

મેટ જેવી આપની વિચિત્ર ઉદ્ધિતઓથી હું ક્ષણ-
માત્રમાં અંધારામાં પડેલા જેવો થઈ જાઉં છું.
અને ક્ષણમાત્રમાં અજવાળામાં આવેલા જેવો
થઈ જાઉં છું. જેમ ચોમાસામાં વાદળાંઓ આમ-
તેમ ફરવાથી દિવસ જરા વારમાં અંધારાવાળો
અને જરા વારમાં પ્રકાશવાળો થઈ જાય છે,
તેમ હું પણ આપનાં વચનોના અભિપ્રાયને કંઈક
સમજું છું ત્યારે પ્રકાશવાળો થઈ જાઉં છું અને
તે વચનોમાં પરસ્પર વિરોધ આવવાને લીધે
સંશયમાં પડી જાઉં છું, ત્યારે અંધારાવાળો થઈ
જાઉં છું. પરમાત્મા અનંત છે, કોઈ પ્રમાણોના
માપમાં આવે એમ નથી, પૂર્ણ છે, એક છે,
સર્વદા સ્વયંપ્રકાશ છે અને તેનો પરમાર્થ
પ્રકાશ કદી પણ યાંધ પડે નહિ એવો છે. તેમાં
માપમાં આવે એવા આ જગતની કલ્પનારૂપ
વિદ્યાર કેમ આવ્યો, એ સંશયમાં હજી હું ગૂંચવાયા
કરું છું.

વસિષ્ઠ જોડ્યા : હે રામ ! આ જે તમને
વ્યામોહ થાય છે, તે મારાં વાક્યોમાં દોષ હોવાથી
થતો નથી, પણ મારા વાક્યોનું તાત્પર્ય નહિ
સમજવારૂપ તમારા દોષથી જ થાય છે. મારાં
સઘળાં વાક્યો યથાર્થ છે, મુખ્ય વિષયના આદિ
દોષોવાળાં પણ નથી, મુખ્ય વિષયના સંબંધ
વગરનાં નથી અને આગળ—પાછળના વિરોધ-
વાળાં પણ નથી. જ્યારે તમારાં જ્ઞાનચક્ષુ નિર્મેળ
થશે અને જ્યેષ્ઠનો ઉદય વિસ્તીર્ણ થશે, ત્યારે
તમે સ્વસ્થપણથી ‘મારાં વાક્યો તથા મારા
વિચારો બીજાઓનાં વાક્યોથી તથા વિચારોથી
કેટલાં પ્રબળ છે એ સંપૂર્ણ રીતે જાણશો. ‘બ્રહ્મ-
ના એક દેશમાં માયા છે અને તે માયાથી બ્રહ્મમાં
આ જગત થયું છે’ ઇત્યાદિ મારાં વાક્યોનો
સંદર્ભ સાંભળી તમે ભ્રાંતિમાં પડી જાઓ
છો; પણ ભ્રાંતિમાં પડો નહિ, કારણ કે
શિષ્યને ખરા શાસ્ત્રાર્થની સમજણના માર્ગે

માયા અનિર્વચનીય છે, ટાળી નાખવા યોગ્ય છે અને
ક્યાંથી આવી, એમ વિચારવા યોગ્ય નથી, એટલું કહે-
વામાં આવશે.

ચક્રાવવા સારુ કેટલીએક એવી કલ્પિત વાતો
પણ કરવી પડે છે. કલ્પિત વાતો અકલ્પિત સાચો
પદાર્થ જણાવવામાં ઉપાયરૂપ થાય છે એટલા
માટે પ્રક્રિયામાં એવી કેટલીક કલ્પિત વાતોની
ગરબડ ચલાવવી પડે છે. જ્યારે તમે સત્ય તથા
અત્યંત નિર્મેળ પરબ્રહ્મને જાણશો, ત્યારે તમને
માયાની તથા જગતની કાંઈ પણ ગરબડ સ્વરૂપ-
માં પ્રતીત થશે નહિ. માયા તથા જગત
અવિદ્યમાન છતાં પણ હજી સુધી તમારા મનમાં
દુઃખા કરે છે, તો એ ટાળી નાખી તમારા મનમાં
સાચી સમજણ ઠસાવવા માટે માયાનું અને જગ-
તનું સ્વરૂપ કહેવાની જરૂર છે અને તેથી તે કહેવા-
ને માટે જ મારે આ પ્રપંચ કરવો પડે છે. તમને
બ્રહ્મમાં ભેદ હોવાની શંકા થાય છે. જ્યાં સુધી
દૈત્યો અધ્યારોપ ન સમજાવે હોય, ત્યાં સુધી
તેનો અપવાદ સમજાવો નથી, તો અધ્યારોપ
કરવાને માટે જ બ્રહ્મમાં માયા તથા જગત હોવા
વિષેનો આ વાક્યરૂપ પ્રપંચ મેં ઉઠાવેલો છે.
ઉપદેશના સમયમાં કાયા શિષ્યની પાસે પ્રક્રિયા-
રૂપે આવી કલ્પિત વાતો કઈ વિના છૂટેકો જ
નહિ. જો કે વિદ્વાનોની દૃષ્ટિથી ‘માયા કે જગત કાંઈ
છે જ નહિ. માત્રમાં માયા, વાસના, કર્મ કે
કલ્પના કાંઈ છે જ નહિ અને અત્યંત શુદ્ધ જે
પરબ્રહ્મ છે, તે જ આ જગત છે.’ એ વાત
વિચિત્ર રૂપવાળી ઘણી ઘણી યુદ્ધિતઓથી સિદ્ધાંતના
સમયમાં તમને વિસ્તારપૂર્વક કહેવાની છે. પણ
હે નિષ્કામ! હમણાં તો બ્રહ્મમાં માયા
હોવાનો સ્વીકાર કરીને આગળ વાત ચલાવું છું.
માયા અને માયાથી થયેલું જગત ખોટાં છે.
છતાં પણ પરસ્પરની સહાયતાથી તેઓ બહુ
જમી ગયાં છે. તેમને તોડવાનું તથા તોડવાનાં
સાધનોમાં ચત્ત કરવાનું હમણાં ચલાવેલી પ્રક્રિયા
વિના થતી શકે એમ નથી. હે રામ ! પિશ્તાચની
સ્થિતિનું વર્ણન આપીએ ત્યારે જ પિશ્તાચનો
ગલાવ બાળકના મનમાં ઠસાવી શકાય છે.
ખોટા પદાર્થોને નષ્ટ કરવામાં ખોટા ઉપાયની જ
જરૂર છે. જેમ અસ્ત્રથી અસ્ત્ર શાંત થાય છે,

મેલથી મેલ ધોવાય છે, એરથી એર ઊતરી જાય છે અને શનુથી શનુ હેલાય છે, તેમ ખોટાં સાધનોથી જ ખોટી માયા ટળે છે. હે રામ! જોકે કલિપત પ્રક્રિયારૂપ ઉપદેશ પણ એક જાતનું માયાનું સ્વરૂપ જ છે, તોપણ એ સ્વરૂપ એનું ઉત્તમ છે કે તે પોતાના નાશનો ઉદ્ધમ કાગવાની ઈચ્છાથી જ્ઞાનની મારગણી કરે છે અને તે જ્ઞાન સમળ્યા દોષોને હરે છે. હે રામ! આ જગતરૂપે અનુભવમાં આવતી માયા પોતાના નાશથી હર્ષ ગાપે એવી છે, આ માયાનો સ્વભાવ જાણી શકાતો નથી, કારણ કે સુક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોવા લાગીએ ત્યાં તરત જ એ જતી રહે છે. એ જગતરૂપ માયા વિવેકને ઢાંકી દે છે, બીજાં અનેક જગતોને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે છતાં 'એ કેવી છે' એમ જણાતી નથી. એ ભારે આશ્ચર્ય તો જુઓ! આ માયા પરીક્ષા ન કરીએ ત્યાં સુધી સ્કંધો કરે છે, પરીક્ષા કરીએ કે તરત જ નષ્ટ થઈ જાય છે અને જાણી ન હોય ત્યાં સુધી કાચી રહીને મસ્તી કરી કરે છે. અહો! સંસારના બાંધનરૂપ આ માયા ખોટી હોવા છતાં પણ અત્યંત સાચી હોય એમ લાગે છે અને વળી આપણા જ્ઞાનને તોડી નાખે છે, માટે બહુ વિચિત્ર છે. આ સંસારે સંબંધી માયા જે અત્યંત ભેદવગરના આત્મસ્વરૂપમાં જીવ તથા દેહ આદિ ભારે ભેદને વિસ્તારી દે છે, એટલે ભેદને લીધે આત્મા પુરુષોત્તમ કહેવાય છે. જગતરૂપ ક્ષર પુરુષ તથા જીવરૂપ અક્ષર પુરુષ ન હોય, તો ગાત્રમા પુરુષોત્તમ જ કેમ કહેવાય? 'આ માયા વાસ્તવિક રીતે છે જ નહિ' એવી ભાવનાને દૃઢ કરી, જ્યારે તમે તત્ત્વવેત્તા થઈને સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થશો, ત્યારે જ આ મારા કહેવાનો આશય તમારા જાણવામાં આવશે. જ્યાં સુધી તમને પાકે બાંધ થયો નથી, ત્યાં સુધી તમે મારા વચન ઉપર જ વિશ્વાસ રાખીને 'મથાં છે જ નહિ' એવો ભારે તથા અવિચળ નિશ્ચય રાખો. આ જગતરૂપ જે એકી કલ્પના નજરે આવે છે, તે મિથ્યા જ છે અને તે કેવળ અનની જ લીલારૂપ છે. 'જે

કાંઈ છે તે બ્રહ્મ જ છે' એવો જેના મનમાં પરોક્ષ નિશ્ચય હોય, તેને પણ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. 'આ દેહ આદિ બ્રાહ્મ આકારો છે અને તેઓથી હું બાંધાયો છું' એવી જે ભાવના છે, તે જ સર્વ જગતમાં સર્વ જીવોને બાંધવાની જાળરૂપ છે. 'આ જગત બ્રહ્મરૂપ જ છે અથવા આ જગત ખોટું જ છે' એ બે નિશ્ચયોમાંથી એક નિશ્ચયને દૃઢ રાખીને આસક્તિરહિત થયેલા જે પુરુષ જગતને સ્વપ્ન જેવું અને ભ્રાંતિમાન જ જાણે છે, તે પુરુષ દુઃખમાં દૂબી જતો નથી. આ મિથ્યાજન્ય દેહદિન્દ્રિય આદિની ભાવનાઓમાં જેને અહંબુદ્ધિ હોય છે, તે પુરુષ વાસ્તવિક રીતે પોતે પરબ્રહ્મ છતાં પણ અવિદ્યામાં ગોથાં ખાયા કરે છે. જેમ મહાસાગરના જળમાં રજના કણો છે જ નહિ, તેમ વ્યાપક પરમાત્મામાં વિકારીપણું આદિ કોઈ દોષો છે જ નહિ. જગતના વિષયમાં જે નામોની તથા રૂપોની ભાવના જોવામાં આવે છે, તે વ્યવહારને માટે જ કલ્પાયેલી છે, માટે આત્માથી જુદી નથી. જેમ તંતુઓ વગરના વસ્ત્રોની સ્થિતિ થતી નથી, તેમ નામ-રૂપોના કલિપત વ્યવહાર વિના ઉપદેશાત્મક શાસ્ત્રોની સ્થિતિ પણ થતી નથી. અવિદ્યામાં તણાતો જતો આત્મા આત્મજ્ઞાન વિના અનુભવમાં આવતો નથી અને તે આત્મજ્ઞાન ઉપદેશાત્મક શાસ્ત્ર વિના મળતું નથી. હે રામ! આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ વિના અવિદ્યારૂપી તદ્દીનો પાર આવતો નથી. તે અવિદ્યારૂપી તદ્દીનો જે પાર છે તેને જ અક્ષયપદ કહેવામાં આવે છે. મહિન કરી દેનારી આ અવિદ્યા ગમે ત્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ હોય, તોપણ ઉત્પન્ન થઈને એવી સ્થિતિ પકડી છે કે તેણે આત્મસ્વરૂપને ઢાંકી દીધું છે. હે રામ! તમે 'આ અવિદ્યા ક્યાંથી થઈ છે?' એવો વિચાર રાખો નહિ, પણ 'એ અવિદ્યાને હું કયા પ્રકારથી હણું?' એ જ વિચાર રાખો. હે રામ! આ અવિદ્યા ક્રીણુ થઈને અસ્ત પડી જશે, ત્યારે 'એ ક્યાંથી થઈ હતી, શી સૈતની હતી અને શી રીતે નષ્ટ થઈ?' એ સમજું

સંપૂર્ણ રીતે તમારા જાણવામાં આવશે. આ અવિદ્યા વાસ્તવિક રીતે છે જ નહિ અને આપણે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતા તથા ત્યાં સુધી જ તે પ્રતીત થાય છે, માટે એવી ખોટી અને ભ્રાન્તિરૂપ અવિદ્યાને સાચી ગણીને 'તે કોના વંશની છે?' એમ જાણવાની કદા સમજા પુરુષને ઇચ્છા થાય અને તે ઇચ્છા શા કારણથી થાય? અવિદ્યાના ભાવતરની ચિંતા એ તો સ્વપ્નમાં દેખાયેલા પુરુષનાં ભાવતરની ચિંતા જેવી વૃથા જ છે. હમણાં તો 'એ અવિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ છે, વિસ્તાર પ્રાપ્ત થઈ છે અને વિસ્તાર પામીને બહુ અંકુરણ કરે છે' એટલો જ નિશ્ચય કરીને બળાત્કારથી તેનો નાશ કરો, એટલે પછી તે શાથી ઉત્પન્ન થઈ હતી અને કેવી હતી? ઇત્યાદિ તમારા જાણવામાં આવશે. શ્રેણિક્રમમાં મહાશૂર અને મહાપંડિત પુરુષો પણ કોઈ એવા નથી કે જેમને અવિદ્યાએ પરવશ ન કર્યા હોય! આથી હે રઘુવર! મહારોગના જેવા સ્વભાવવાળી એ અવિદ્યાનો નાશ કરવાનો જ યત્ન કરો. એટલે પછી એ અવિદ્યા તમને ફરી વાર જન્મ સંબંધી દુઃખોમાં નાખશે નહિ. અવિદ્યા સઘળી આપણનેની મુખ્ય સખી છે, આગ્રાનરૂપી વૃક્ષની મંજરીરૂપ છે અને અંતર્યામી સમૂહોની માતા છે, એટલા માટે તેને જડમૂળમાંથી ઉખેડી નાખો. ભય, ખેદ, દુઃખ ચિંતાઓ તમા વિપત્તિઓને આપનારી તેમ જ જ્ઞાનરૂપી ચશ્મને મોહરૂપી મોટાં પડળના ચંદ્ર જેવી એ અવિદ્યા તમે બળપૂર્વક દૂર હઠાવી દો અને શંસારસમુદ્રના પારને પ્રાપ્ત થાઓ.

**મયવિવાદદુરાધિવિપત્તવાં હૃદયમોહમહા-
પટલાંકુરમ્ । મૃદામપાસ્ય કુદૃષિમિમાં બલાન્નૃવ
મર્વાર્ણવપાત્સુપાપતઃ ॥૩૯॥**

શ્રીશ્રીગણેશ સ્તુતિ મહારામયણુમાં સ્થિતિપ્રકરણને

'અવિદ્યાકથન' નામનો સર્ગ ૪૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૨ મો*

વાસનાના પ્રાબલ્યથી જીવોનો
ઊતરવાનો ક્રમ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

**કુપિતસ્યાસતોઽવ્યસ્ય પ્રેક્ષામાત્રવિનાશિનઃ ।
મવિદ્યાવિતતવ્યાસૈતૈવધં શુણ્ણ રાઘવ ॥૧॥**

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! અવિદ્યારૂપી મોટો રોગ પરીક્ષા કરવામાત્રથી નાશ પામી જાય એવો છે. તે ખોટો હોવા છતાં પણ અતિ વૃદ્ધિ પામ્યો છે. તેનું હું પરીક્ષારૂપ ઔષધ કહું છું તે તમે સાંભળો. હે રામ! મનના બળનો વિચાર કરાવવા માટે મેં પ્રથમ મનુષ્યોની રાજસ તથા સાર્વિક જાતિઓ કહેવાનું પણ સ્વીકાર્યું છે. તે તે પ્રસંગને લગતો જ આ પ્રસંગ છે. પરમ સુખસ્વરૂપ જે બ્રહ્મ છે તે સર્વવ્યાપક છે, કલંકોથી રહિત છે, અપાર છે, જન્યરહિત છે, પ્રકાશિત ચૈતન્યરૂપ છે અને ભ્રાન્તિરહિત છે. જેમ નિશ્ચય મહાસમુદ્રનો એક પ્રદેશ વાયુરૂપી ઉપાધિથી તરંગરૂપ ઘનતાને પામે છે, તેમ અવિચળ સ્વરૂપવાળા એ મહાચૈતન્યનો એક પ્રદેશ વાસનારૂપ ઉપાધિ-મોથી જીવરૂપ ઘનતાને પામે છે. જેમ સમુદ્રની અંદરનું ભરપૂર જળ એકાદ પ્રદેશમાં નિશ્ચળ રહે છે અને એકાદ પ્રદેશમાં ચલાયમાન થાય છે, તેમ સર્વ શક્તિઓવાળું મહાચૈતન્ય સર્વદા નિશ્ચળ જ રહે છે અને કોઈ પ્રદેશમાં ચલાયમાન પણ થાય છે. જેમ પવન પોતાનાથી જ ભરપૂર રહેલા વ્યાકાશની અંદર પોતાની શક્તિથી પોતાના એક પ્રદેશમાં પોતે જ ચલિત થાય છે, તેમ સર્વવ્યાપક મહાચૈતન્ય પોતાની શક્તિથી જ પોતાના એક પ્રદેશમાં પોતે જ ચલિત થાય છે. જેમ નિશ્ચળ દીવો પોતાની શિખાની, ક્રિયારૂપ શક્તિને લીધે ઊંચા પ્રદેશમાં આવે છે, તેમ સઘળી શક્તિઓવાળું મહાચૈતન્ય પોતાની માયાશક્તિને લીધે એક પ્રદેશમાં જીવરૂપ

* આ બેતાળીસમા સર્ગમાં અનંત શક્તિવાળા પરબ્રહ્મમાંથી વાસનાઓના ઘટાપણાના ક્રમથી જીવોને ઉત્તરોત્તર ઊતરવાનો ક્રમ કહેવામાં આવ્યો.

થાય છે. જેમ સમુદ્ર તટકા આદિના સંબંધને લીધે યજ્ઞકતા પોતાના જળના એક પ્રદેશમાં જ સંચળ જેવો જણાય છે, તેમ મહાયૈતન્ય વાસનાના સંબંધને લીધે સ્ફુરણ પામેલા પોતાના એક કદિપત પ્રદેશમાં જણે જીવરૂપે સ્થિત થયું હોય એમ જણાય છે. જેમ મહાસમુદ્રનો એક કદિપત ભાગ સૂર્યના કિરણોનો પ્રકાશ પડવાથી સુવર્ણમય જેવો જણાય છે, તેમ મહાયૈતન્યનો એક કદિપત ભાગ વાસનાઓના સંબંધને લીધે જીવરૂપ થયેલા જેવો જણાય છે. જેમ તિરાકાર આકાશમાં કોઈ સમયે બાળકને તે આકાશને જ એક પ્રદેશ મોતીરૂપ થયેલો પ્રતીત થાય છે, તેમ નિર્વિકાર મહાયૈતન્યમાં પ્રાચીન વાસનાઓના ઉદ્દેશોધનને સમયે તે મહાયૈતન્યનો જ એક પ્રદેશ જીવરૂપ થયેલા જેવો ભાસે છે. જેમ મહાસમુદ્રમાં કોઈક ક્ષોભ પામેલો તરંગરૂપ ભાગ મહાસમુદ્રમય જ છે, સ્વચ્છ છે અને મહાસમુદ્રમાં જ સ્ફુરે છે, તેમ મહાયૈતન્યમાં કોઈક ક્ષોભ પામેલો જીવરૂપ ભાગ મહાયૈતન્યમય જ છે, સ્વચ્છ છે અને મહાયૈતન્યમાં જ સ્ફુરે છે. જેમ સોયના નાકામાં આવેલો સૂર્યનો પ્રકાશ મોટા વ્યાપક પ્રકાશથી અભિન્ન છતાં પણ નાકારૂપ ઉપાધિને લીધે ભિન્ન જેવો થઈને રહે છે, તેમ અવિદ્યારૂપી ઉપાધિનાં આવેલો મહાયૈતન્યના એક ભાગરૂપ જીવ મહાયૈતન્યથી અભિન્ન છતાં પણ અવિદ્યારૂપ ઉપાધિને લીધે ભિન્ન જેવો થઈને રહે છે. એ મહાયૈતન્ય સર્વ શક્તિઓવાળું હોવાને લીધે ક્ષણમાત્રમાં જીવ-શક્તિરૂપે સ્ફુરે છે અને જેમ ચંદ્રની કળા પોતાના સ્વભાવરૂપ શીતળપણાને જાગ્રત કરે છે, તેમ મહાયૈતન્ય પોતાના સ્વભાવરૂપ જીવશક્તિને જાગ્રત પણ કરે છે ' પરમાત્મામાંથી ઉદય પામેલી એ જીવરૂપ ચૈતન્યશક્તિ પોતાની સાખીઓ જેવી દેશશક્તિ, કાળશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિને પણ પોતાની સાથે જ ખેંચે છે. દેશશક્તિ, કાળશક્તિ અને ક્રિયાશક્તિ—એમનો પ્રાદુર્ભાવ પણ જીવશક્તિની સાથે થાય છે. એ જીવશક્તિ

(જીવ)ને બરા સ્વરૂપને જાણે, તો 'હું આદિ અંતથી રહિત મહાયૈતન્યમાં જ રહેલી છું' એમ સમજે; પરંતુ તે પોતાના બરા સ્વરૂપને ભૂલી જઈ, કદિપત સ્વભાવનું ગ્રહણ કરીને 'હું આટલા પરિમિત પ્રદેશમાં જ રહું છું અને તુરં છું' એમ માન્યા કરે છે. જીવશક્તિ સાક્ષાત્, મહાયૈતન્યરૂપ જ છે, છતાં તેણે જ્યારે એવી રીતે પોતાના રૂપને ઉપાધિથી પરિચ્છિન્ન માન્યું ત્યારે જ નામ, રૂપ, ઇદ્ર અને અનિદ્ર આદિ સઘળી મિથ્યા કલ્પનાઓ તેને લાગુ થઈ. વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો મહાયૈતન્યમાં જે કોઈ કલ્પાયું છે, તે સઘળું મહાયૈતન્યરૂપ છે, કારણ કે મહાયૈતન્યથી કોઈના પણ ભિન્નપણાની કલ્પના કરવી એ ખોટી જ છે. મહાસાગરમાં અનંત લહરીઓ ઊઠે છે અને તેઓ મહાસમુદ્રથી ભિન્ન હોવી સંભવે જ નહિ. જેમ કંઈ અને બાળ્યબંધ આદિ આભૂષણો સુવર્ણથી ભિન્ન નહિ હોવા છતાં પણ નામ—રૂપાત્મક કલ્પનાને લીધે ભિન્ન માની લેવામાં આવે છે, તેમ જીવ તથા કાળ આદિ સઘળા પદાર્થો બ્રહ્મથી ભિન્ન નહિ હોવા છતાં પણ સ્વરૂપની ભૂલથી નામ—રૂપાત્મક કલ્પનાને લીધે ભિન્ન માની લેવામાં આવે છે, અર્થાત્ તે કદિપત છે, એક દીવામાંથી થયેલા બીજા દીવાઓની જે જુદાઈ છે, તે વાર (દિવેટ) આદિ ઉપાધિઓના દેશની, કાળની તથા વ્યવયોની જુદાઈને લીધે જ છે, પણ અગિરૂપ સ્વરૂપની જુદાઈથી નથી. તે જ પ્રમાણે જીવમાં બ્રહ્મથી જે જુદાઈ છે તે પણ ઉપાધિઓના સ્વભાવને લીધે જ છે, પણ સ્વરૂપની જુદાઈથી નથી. દેશશક્તિ, કાળશક્તિ અને ચલનશક્તિથી ઘેરાયેલી એ જીવશક્તિ સંકલ્પોને અનુસરતાં અનુસરતાં, બહુ જ હાંસીનું પાત્ર થઈ જાય છે. હે મહાબાહુ! દેશ, કાળ અને ક્રિયાઓથી ઘેરાયેલું અને કલ્પનાઓને લીધે પોતાના પરિચ્છિન્નપણાને માનતું જે ચૈતન્ય છે, તે જ ક્ષેત્ર કહેવાય છે. 'ક્ષેત્ર' એ શરીરનું નામ છે અને તે શરીરને તેની અંદરના થાત

અહારના પદાર્થો સંકલિત તે ચૈતન્ય જાણે છે, એટલા માટે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એ ક્ષેત્રજ્ઞ (જીવ) જ 'હું છું' એવી દૃઢ કલ્પનાથી કલંકિત થઈને અહંકારપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. એ અહંકાર નિશ્ચયાત્મક કલ્પનાઓથી કલંકિત થઈને નિર્ણય કરવા લાગે છે અને યુક્તિપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. યુક્તિ સંકલ્પ—વિષયોથી કલંકિત થઈને મનપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. મન ગાઢ વિકલ્પોવાળું થઈને ધીરે ધીરે ઇન્દ્રિયપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. ગમે ઇન્દ્રિયો વિષયોની દૃઢ લાલચોથી કલંકિત થઈને હાથ—પગવાળા સ્થૂલ દેહપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. સ્થૂલદેહ જગતમાં જન્મે છે, જીવે છે અને જ્ઞેવામાં આવે છે. આ રીતે વાસનાઓરૂપી રજ્જુઓથી ગોઠાયેલો જીવ દુઃખોના સમૂહોથી ગેરાઈને અનુક્રમે સ્થૂલદેહપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ અનુક્રમે પાકતાં પાકતાં પણુ કળની ગાવસ્થા બદલાઈ જાય છે, પગુ જાતિ બદલાતી નથી, તેમ વાસનાઓને લીધે ગાવી હલકીહલકી સ્થિતિઓ પ્રાપ્ત થવા છતાં પણુ જીવની માત્ર દશા બદલાઈ જાય છે, પરંતુ તેથી નિર્વિકાર ચૈતન્યપણું બદલાઈ જતું નથી. આ રીતે જીવ અહંકારપણાને પામ્યો, અહંકાર યુક્તિપણાને પામ્યો અને યુક્તિ સંકલ્પો ॥ સમૂહથી ગૂંચાયેલા નનપણાને પાની. સંકલ્પમય આકારવાળું એ મન રાયા—ખોટા મતોરથોથી તુચ્છ વિષયોમાં આસક્ત થાય છે અને સંસ્કારરૂપે સ્ત્રી—પુત્ર આદિના આકારોનું ગ્રહણ કરી કરે છે. જેમ ગાયો મહોત્મત વાખનાની પછવાડે તેને ખરાબ કરવાને માટે જ દોડે છે અને નહીંઓ જેમ સમુદ્રની પછવાડે તેને મલિન કરવાને માટે જ દોડે છે, તેમ ઇચ્છા આદિ શક્તિઓ મનને ખરાબ કરવાને માટે અને મલિન કરવાને માટે જ મનની પછવાડે દોડે છે. આ રીતે રાગ—દ્વેષ આદિ અનેક શક્તિઓથી વ્યાપ્ત થયેલું મન ઇન્દ્રિયો દ્વારા સ્થૂલ શરીરપણાને ધારણ કરે છે અને કોશીના કીડાની પેઠે હાથે કરી બંધનને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ ખાવાની લાલચને લીધે મત્સ્ય હાથે કરીને જળમાં બંધાય

છે, તે જ પ્રમાણે પોતાના સંકલ્પોનું વારંવાર સ્મરણ કરવાને લીધે મન પણ ભૂંડે હાથે આ સંસારમાં બંધાઈને પરિતાપ પામે છે. હું ખરેખર બંધાઈ છું એમ માની, એ મિથ્યા બંધનને સાચું માન્યા કરતું અને ધીરેધીરે પોતાના પ્રજ્ઞાપણાને છોડી દેતું એ મન પોતાની અંદરના જગતરૂપી જંગલમાં અનેક પ્રહારની ભ્રાંતિરૂપ ચક્ષુસીને ઉત્પન્ન કરે છે. પોતે ધારેલા શબ્દ-સ્પર્શોદિક વિષયોરૂપી અગ્નિઓની રાગ—દ્વેષોદિક જ્વાળાઓની અંદર પડીને તે સંકલ્પથી બંધાયેલા સિંહની પેઠે અત્યાંત પરવશ થાય છે. વાસનાઓને લીધે તે પોતામાં વિચિત્ર કાર્યોના કતીપણાનું સંપાદન કરે છે અને પોતાની ઇચ્છા માત્રથી રચાયેલી અનેક દશાઓમાં પડ્યા કરે છે. એ જ પદાર્થ શાસ્ત્રના કોઈ સ્થળમાં મન કહેવાય છે, કોઈ સ્થળનાં યુક્તિ કહેવાય છે, કોઈ સ્થળમાં જ્ઞાન કહેવાય છે, કોઈ સ્થળમાં ક્રિયા કહેવાય છે, કોઈ સ્થળમાં અહંકાર કહેવાય છે અને કોઈ સ્થળમાં લિંગશરીર કહેવાય છે. કોઈ સ્થળમાં તે પ્રકૃતિ કહેવાય છે, કોઈ સ્થળમાં તે માયા કહેવાય છે, કોઈ સ્થળમાં તે મગ કહેવાય છે અને કોઈ સ્થળમાં તે કર્મ કહેવાય છે. તે કોઈ સ્થળમાં બંધ કહેવાય છે, કોઈ સ્થળમાં ચિત્ત કહેવાય છે, કોઈ સ્થળમાં અવિદ્યા કહેવાય છે અને કોઈ સ્થળમાં ઇચ્છા કહેવાય છે. હે સમ! તે જ આ મન આ રીતે સંસારમાં બંધાયેલું છે, દુઃખી છે, તૃણાથી તથા શોકથી ઘેરાયેલું છે અને ગંગના વિસ્તીર્ણ સ્થળરૂપ છે. તે સંસારની ખાવતાથી વૃક્ષવસ્થામાં, મરણમાં તથા મોહમાં કૂટાવા કરે છે, સંકલ્પ—વિકલ્પોથી વ્યાપ્ત છે અને અવિદ્યાના રંગથી રંગાયેલું છે. ઇચ્છાઓને લીધે તે ક્ષાલ પામ્યા કરે છે, કર્મોરૂપી વૃક્ષોની ઝાડીના અંકુરરૂપ છે, પોતાની જન્મ-ભૂમિને ભૂલી ગયું છે અને કલ્પિત અનથોથી સંકુલ છે. કોશીના જીવડાની પેઠે તે પોતાની મેળે બંધાયેલું છે, શોકના નિવાસરૂપ થઈ ગયું છે, રાષ્ટ્ર તથા સ્પર્શ ઇત્યાદિ વિષયોના સમૂહોથી

અવયવોવાળું થયેલું છે અને અનંત નરકોની પીઠાથી સંતાપ પામ્યા કરે છે. અદૃશ્ય હોવા છતાં પણ તે મોટા પહાડના જેવા યોગથી ભરે-કર થઈ પડ્યું છે અને તે જરા તથા મરણ આદિ અનેક શાખાઓથી સંપન્ન એવાં 'સંસાર' નામના ઝેરી ઝાડરૂપ છે, જેમ વડનું બીજ પોતાની અંદર આખા વડને ધારણ કરી રહેલું હોય છે, છતાં પણ અંદર ફળોથી રહિત છે, તેમ આશા-ઓરૂપી પાશોને બતાવનારા આ સધળા સંસારને તે પોતામાં ધારણ કરી રહેલું હોવા છતાં પણ તે અંદર ફળોથી રહિત છે. તે ચિંતારૂપી દાવાનળની શિખાઓથી દાઝેલું છે, કોપરૂપી અગ્નિરે આવેલું છે, કામનારૂપી મહારાગરનાં મોજાઓથી પછ-ડાયેલું છે અને પોતાના દાદાને (મૂળ કારણને) ભૂલી ગયું છે. ટોળાંથી વછૂટેલા હરણની પેઠે તે શોકથી ખેંચાત થઈ ગયું છે અને વિષયો-રૂપી અગ્નિની જ્વાળાઓથી તે પતંગિયાની પેઠે બળ્યા કરે છે. કપાઈ ગયેલા મૂળવાળા કમળની પેઠે તે બહુ જ ગ્લાનિ પામેલું છે. મૃત્યુએ તે તે દેહોમાંથી ખેંચીને વારંવાર બીજા દેહોમાં નાખવાને લીધે તેને દુઃખી કરી નાખેલું છે અને વારંવાર બીજા દેહોમાં અભિમાન કરવાની જરૂર પડવાને લીધે તે આકુળવ્યાકુળ થયેલું છે વિચિત્ર રૂપોથી ભારી નાખવાને સજ્જ થઈ બિલેલા વિષયોરૂપી શત્રુઓ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને તે તેમની મધ્યમાં રહેલું છે અને એવી એવી દુઃખદાયી અનંત દશાઓમાં તે ભોટ્યા કરે છે. સમુદ્રમાં પડેલા પક્ષીની જેમ તે ઘોર દુઃખમાં પડ્યું છે અને ગંધર્વતગરની પેઠે કેવળ મૂન્યતાવાળા જગતરૂપી જાળમાં બંધાઈને દુઃખ પામવા છતાં પણ તે તેના ઉપર અત્યંત સ્નેહ રાખ્યા કરે છે. તે સંસારરૂપી બિછળતા સમુદ્રમાં તણાયા કરે છે અને વિષયો ઉપર દોડ્યા કરે છે. હે દેવતુલ્ય! હાથીને જેમ કાદવમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે, તેમ તમે એને સંસારમાંથી બહાર કાઢો. હે રામ! મન કામદેવરૂપી ખાખો-ચિયામાં બળદની પેઠે ખૂચી ગયું છે. પુણ્યનો

ફલ થવાથી હવે તેને ઉત્તમ પરલોકમાં જવાનું સાધન રહ્યું નથી તેથી તે ભોળેલા અવયવોવાળા જેવું થઈ ગયું છે. તમે તેને બળાત્કારે એ ખાખોચિયામાંથી બહાર કાઢો. હે રામ! આ મન કર્મફળોના બુદ્ધ બુદ્ધ રસો પડવાથી મેલું થઈ ગયું છે અને બળતરા આપનારાં જરા, મરણ તથા ખેદથી મૂંઝાઈને મૂચિત થઈ ગયું છે. આમ હોવા છતાં પણ જેને તેનો ઉદ્ધાર કરવાની ચિંતા ન થાય, તેને જગતમાં મતૃબ્યતા આકાર-વાળા રાક્ષસ જ સમજવો જોઈએ. ૧-૫૨

**શુભાશુભમ્પરપરાહતાકૃતૌ જ્વલજ્જરામરણ-
વિવાદમુદ્ધિતૌ । વ્યયેહ ચસ્ય મનસિ મો ન
જાયતે નરાકૃતિર્જનતિ સ રામ રાક્ષસઃ । ૫૨॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો
'જીવાવતરણ' નામનો સર્ગ ૪૨ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૪૩ મો*

**અવિવેકથી અનેક યોગિઓની પ્રાપ્તિ
અને વિવેકથી મુક્તિ**

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પદ્મ જીવાશ્રિતો ભાવા ભ્રમભાવતમોદિતાઃ ।

બ્રહ્મણઃ કલ્પિતાકારાલ્લક્ષણોઽવ્યથ કોટિશઃ । ૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! આ પ્રમાણે ચૈત-
ન્યની ઉપાધિને લીધે એક જાતના આવિભોવરૂપ
જીવો થયા અને તેમનામાં પૂર્વની વાસનાઓને
લીધે આકારો રૂપિત થયા. આ રીતે મહાયૈતન્ય-
માંથી લાખો અને કરોડો જીવો ઉત્પન્ન થયા
છે. જેમ મોટા ધોધમાંથી અસંખ્યાત જળકણો
પૂર્વે ઉત્પન્ન થઈ ગયા છે, હમણાં ઉત્પન્ન થાય
છે અને હવે પછી પણ ઉત્પન્ન થશે, તેમ મહા-
ચૈતન્યમાંથી અસંખ્યાત જીવો પૂર્વે ઉત્પન્ન
થઈ ગયા છે, હમણાં ઉત્પન્ન થાય છે અને હવે
પછી પણ ઉત્પન્ન થશે. એ જીવો પોતાની

* આ તેતાનીસમા સર્ગમાં વિવેક આદિના અત્યંત
દુર્લભપણને લીધે બુદ્ધી બુદ્ધી યોગિઓ પ્રાપ્ત થવાનું
અને વિવેક આદિની પ્રાપ્તિથી કેટલાએક મુક્તિ થવાનું
પણ વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

વાસનાઓની દશાઓના આવેશને લીધે આશાઓને વશ થયા છે અને તેમનાં ચંતકરણો અતિ વિચિત્ર દશાઓમાં પોતાની મેળે જ પંધાઈ ગયાં છે. એ જીવો જળમાંના પરપોટાઓની પેઠે નિરંતર પ્રત્યેક દિશામાં, પ્રત્યેક દેશમાં, પ્રત્યેક જળમાં અને પ્રત્યેક સ્થળમાં જન્મ-મરણ પામ્યા કરે છે. આ કલ્પમાં કેટલાએક જીવોનો પહેલો જ જન્મ થયો છે, કેટલાએકના સોથી વધારે જન્મો થયા છે, કેટલાએકના અસંખ્યાત જન્મો થઈ ગયા છે અને કેટલાએકના બે-ત્રણ જન્મ થઈ ગયા છે. કેટલાએક જીવો હમણાં જન્મ્યા છે, કેટલાએક આ કલ્પમાં હજી મુદી જન્મ્યા નથી, કેટલાએક જીવન્મુક્ત થયા છે અને કેટલાએક વિદેહમુક્ત પણ થઈ ગયા છે. કેટલાએક જીવો હજારો કલ્પોમાં વારંવાર જન્મવા-મરવા પામ્યાં છે. અને કેટલાએક બીજી ચોનિઓમાં પણ ગયા છે. કેટલાએક જીવો મોટાં દુઃખો વેઠ્યા કરે છે, કેટલાએક થોડા સુખ-વાળા છે, કેટલાએક અત્યંત આનંદ ભોગવે છે અને કેટલાએક સત્યલોકમાં પણ રહ્યા છે. કેટલાએક જીવો ઈન્દ્ર, કિન્નર, ગંધર્વ, વિદ્યાધર, સૂર્ય અને વરુણરૂપે થયા છે, તો કેટલાએક શિવ, વિષ્ણુ તથા બ્રહ્મા થયા છે. કેટલાક કૂખમાં, વૈતાળ, યક્ષો, રાક્ષસો અને પિશાચો થયા છે, તો કેટલાક આલ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો અને શૂદ્રો થયા છે. કેટલાક અંત્યજ, ચાંડાળ, ભીલ અને ચમ્પાર થયા છે, તો કેટલાક ખડ, ચૌહાણિયો, કુળો તથા મૂળિયાંરૂપે તેમ જ કેટલાએક પતંગિયાંરૂપે થયા છે. કેટલાએક વિચિત્ર લતાઓ, ગુચ્છો અને પથ્થરોરૂપે રહ્યા છે, તો કેટલાએક કંઠંબ, લીંબુ, સાલ, તાડ અને તમાલરૂપે રહ્યા છે. કેટલાએક જીવો વૈભવોથી ભરકાનારા મંત્રીઓ, સામંતો અને રાજાઓ થયા છે, તો કેટલાએક જીવો ફાટકાં વચ્ચે પહેરનારા મુનિઓ થયા છે. કેટલાએક જીવો સર્પ, બજગર, કીડાં, કુરમિયા અને કીડીઓરૂપે થયા છે, તો કેટલાએક જીવો સિંહ, પાકા, મૂંગ, બકરા,

ચમરી ગાય અને કાળિયારરૂપે થયા છે. કેટલાએક જીવો સારસ, ચક્રવાક, બગલા, બલાકા અને કોયલરૂપે થયા છે, તો કેટલાએક જીવો ધોળાં કમળ, રાતાં કમળ, પોયણાં તથા નીલકમળરૂપે થયા છે. કેટલાએક જીવો હાથીઓનાં ખચ્ચાં, હાથીઓ, સૂવર અને ગરેડા પણ થયા છે, તો કેટલાએક જીવો ભમરા, મચ્છર, ધીસેલો અને ઠાંસ થયા છે. કેટલાએક જીવો આપલઓના બળથી દબાઈ ગયા છે, તો કેટલાએક સંપતિઓ ભોગવે છે, કેટલાએક સર્ગમાં રહ્યા છે, તો કેટલાએક નરકમાં પડ્યા છે. કેટલાએક જીવો તક્ષકોના ચક્રોમાં રહ્યા છે, તો કેટલાએક વૃક્ષોનાં છિદ્રોમાં રહ્યા છે. કેટલાએક વાયુભૂત થઈને રહ્યા છે, તો કેટલાએક આકાશમાં રહ્યા છે. કેટલાએક જીવો સૂર્યનાં કિરણોનાં રહ્યા છે, કેટલાએક ચંદ્રનાં કિરણોમાં રહ્યા છે અને કેટલાએક ખડ, લતા તથા ગુચ્છોના મીકા રસોમાં રહ્યા છે. કેટલાએક જીવો જીવન્મુક્ત થઈને વિચરે છે, તો કેટલાએક ક્રયાણોના પાતરૂપ થયા છે. કેટલાએક લાંબા કાળથી વિદેહમુક્તિ પામ્યા છે, તો કેટલાએક હમણાં જ વિદેહમુક્તિ પામ્યા છે. કેટલાએક હજી લાંબે કાળે ચવાતા છે અને કેટલાએક મુક્તિનો દ્રેષ પણ કર્યો કરે છે. કેટલાએક જીવો મોટી દિશામાં થયા છે, કેટલાએક મોટા વેગવાળી નદીઓ થયા છે, કેટલાએક સુંદર નેત્રોવાળી સ્ત્રીઓ થયા છે, કેટલાએક અધી નંખુસક થયા છે અને કેટલાએક પૂરા નંખુસક થયા છે. કેટલાએક જીવો ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા થયા છે, કેટલાએક અત્યંત જહમુદ્ધિવાળા થયા છે, કેટલાએક જ્ઞાનતો ઉપદેશ કરનારા થયા છે અને કેટલાએક સમાધિ ખરીને ખેડા છે. આ રીતે પોતાની વાસનાઓના આવેશથી પરવશ થયેલા જીવો તે તે વાસનાઓથી પંચતમાં આવી પડેલા હોવાને લીધે ઉપર કહેલી તે તે સ્થિતિઓમાં પડ્યા છે. જેમ હાથે પછાડેલા દડાઓ કેટલાએક ધરતીમાં જ ફરે છે, કેટલાએક નીચે પડે છે અને કેટલાએક ઊંચે ઊછળે છે, તેમ નિરંતર

જેમને મૃત્યુ પછાડ્યા કરે છે તેવા જીવો કેટલાએક પૃથ્વીમાં જ આવતરે છે, કેટલાએક નરકમાં પડે છે અને કેટલાએક સ્વર્ગમાં જાય છે. જેમ પક્ષીઓ એક વૃક્ષ પરથી બીજા વૃક્ષ પર જાય છે, તેમ આશાઓરૂપી સેંકડો પારોથી બંધાયેલા અને ગ્રાસનારૂપ દેહાદિક્ષુ પારણ કરનારા જીવો એક કાયાનાંથી બીજા કાયામાં જાય છે, અનંત વિષયોમાં અનંત સંકલ્પોની કલ્પનાને ઉત્પન્ન કરનારી અવિદ્યાને લીધે આ જગતરૂપ મહાત ઈન્દ્રજીને વિસ્તીર્ણ કરતા મૂઠ જીવો જ્યાં સુધી પોતાના નિર્દોષ સ્વરૂપને જોતા નથી, ત્યાં સુધી પાણીમાં ચક્રીઓની પેઠે સંસારમાં ભળ્યા કરે છે. જેઓ પોતાના સ્વરૂપને જોઈ, મિથ્યા પદ્ધતિોનો ત્યાગ કરે છે અને સાચા અનુભવને મેળવીને અનુક્રમે જ્ઞાનની ભૂમિકાઓમાં ચડે છે, તેઓ ફરી વાર સંસારમાં જન્મતા નથી. કેટલાએક મૂર્ખ જીવો હજારો જન્મો ભોગવીને કોઈ સુજાતના સમાગમથી વિવેકીપણાને પામે છે, પણ પાછા તેથી ભ્રષ્ટ થઈને વળી સંસારરૂપી સંકટમાં પડે છે. કેટલાએક જીવો ગ્રાહણનું ડુળમાં જન્મ તથા સત્સમાગમ આદિ ઊંચી સ્થિતિ પામ્યા છતાં પણ વિષયલપટ બુદ્ધિને લીધે પશુ-પક્ષીના અવતારને પામે છે અને તે અવતારમાંથી નરકોને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાએક ઊંચી બુદ્ધિવાળા જીવો પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થઈને તે જ જન્મમાં તરત જ પાછા પરમાત્મામાં પ્રવેશ કરે છે. કેટલાએક જીવો પોતાના ઉત્પત્તિસ્થાનરૂપ બ્રહ્માંડમાં તથા અન્ય બ્રહ્માંડોમાં બ્રહ્મપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, કેટલાએક વિજ્ઞાનપણાને પામે છે અને કેટલાએક મહાદેવપણાને પામે છે, કેટલાએક પશુ-પક્ષીપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, કેટલાએક દેવપણાને પ્રાપ્ત થાય છે અને કેટલાએક સર્પ-પણાને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાએક જેઓમાં પોતે પ્રથમ હોય તેનાં તે બ્રહ્માંડોમાં અને કેટલાએક બીજાં બ્રહ્માંડોમાં પણ તે તે અવતારો પામે છે. હે રામ! બીજા બ્રહ્માંડોની સ્થિતિ પણ આ બ્રહ્માંડના જેવી છે. જેવું આ વિસ્તીર્ણ

બ્રહ્માંડ છે, તેવાં જ કેટલાંએક બીજાં વિસ્તારવાળાં બ્રહ્માંડો હમણાં છે, કેટલાંએક થઈ ગયાં છે અને હજી ઘણાંય થવાનાં છે. જુદા જુદા પ્રકારના વિચિત્ર ક્રમેથી અને જુદાં જુદાં નિમિત્તોથી તે બ્રહ્માંડોની વિચિત્ર સૃષ્ટિઓ પ્રકટ થાય છે અને ફરી પાછી તિરોહિત પણ થઈ જાય છે. એઓમાં કોઈ જીવ ગંધર્વપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, કોઈ યક્ષ-પણાને પ્રાપ્ત થાય છે, કોઈ દેવપણાને પ્રાપ્ત થાય છે અને કોઈ દૈત્યપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. લોકો આ બ્રહ્માંડમાં જેવા વ્યવહારથી રહ્યા છે, તેવા જ વ્યવહારથી બીજાં બ્રહ્માંડોમાં પણ રહે છે, માત્ર તેઓના આકારમાં કાંઈક ફેરફાર હોય છે. પોત-પોતાના સ્વભાવના આવેશને લીધે અને એક-બીજાની કિચનિયોની સ્પર્ધા કરીને કર્મો કરવાને લીધે, નદીનાં મોર્ખાંઓની જેમ જીવોની સ્થિતિઓની ઊંચલપાચલ થયા કરે છે. નદીનાં મોર્ખાંઓની પેઠે કેટલાએક જીવો પ્રકટ થાય છે, કેટલાએક તિરોહિત થઈ જાય છે, કેટલાએક ઊંચે ચડે છે અને કેટલાએક નીચે ઊતરી જાય છે. સઘળા જીવો પ્રત્યક્ષ રીતે બતાવી શકાય તાહિ એવા અને પોતે જ પોતાને જાણે એવા છે. તેઓ નિરંતર મહાચૈતન્યમાંથી પોતાની દેખાવ આપ્યા કરે છે અને મહાચૈતન્યમાં જ વ્યવહાર કરે છે. જેમ પ્રકાશ દીવામાંની પ્રકટ થઈથઈને કેટલીક વાર રહીને પાછા કાળે ફરી દીવામાં જ લય પામે છે જેમ કિરણો સૂર્યમાંથી પ્રકટ થઈથઈને કેટલી વાર રહીને પાછા કાળે ફરી સૂર્યમાં જ લય પામે છે. જેમ કણો તપાવેલા લોહામાંથી પ્રકટ થઈથઈને કેટલીક વાર રહીને પાછા લોહામાં જ લય પામે છે. જેમ તણુખાઓ અગ્નિમાંથી પ્રકટ થઈથઈને કેટલીક વાર રહીને પાછા અગ્નિમાં જ લય પામે છે, જેમ વિચિત્ર ઋતુઓ જાળમાંથી પ્રકટ થઈથઈને કેટલીક વાર રહીને પાછી કાળમાં જ લય પામે છે, જેમ મુગંધો પુષ્પમાંથી પ્રકટ થઈથઈને કેટલીક વાર રહીને પાછા પુષ્પમાં જ લય પામે છે, તેમ તુષારો વરસાદમાંથી પ્રકટ થઈથઈને કેટલીક વાર રહીને પાછા વરસાદમાં

જ લય પામે છે અને જેમ મોહનો સમુદ્રમાંથી પ્રકટ થઈથઈને કેટલીક વાર રહીને પાછાં સમુદ્રમાં જ લય પામે છે, તે જ પ્રમાણે જીવોના સમૂહો મહાયૈતન્યમાંથી પ્રકટ થઈથઈને કેટલાક કાળ સુધી જુદા જુદા દેહોને ભોગવીને પ્રલયકાળે પાછા યૈતન્યમાં જ લય પામી જાય છે. આ બ્રહ્મોનેની રચના નામની, અનાદિ કાળની ક્ષાંતિરૂપ માયા સમુદ્રમાં ઢલેરની પેઠે પરબ્રહ્મમાં નિરંતર નિરર્થક વિસ્તીર્ણ થાય છે, નિર્વર્થક વધ્યા કરે છે, નિર્વર્થક ફેરફાર પામ્યા કરે છે અને નિર્વર્થક જ પાછી લય પામે છે. જેવી રીતે સમુદ્રમાં ઢલેર મિથ્યા છે, તેવી રીતે પરબ્રહ્મમાં આ રચના પણ મિથ્યા છે. ૧-૪૫

અવિરતમિયમાતતા તથોદ્યૈર્મવતિ ચિનસ્યતિ
વર્ધતે સુધૈવ । ત્રિભુવનરચનાદિમોહમાયા પરમ-
પલે લહરીવ વારિરાશૌ ॥૪૫॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો
'જીવનિચયસ્થાનોપદેશ' નામનો સર્ગ ૪૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૪ મો*

સુક્તિ અને પ્રલયનું અંતર તથા બ્રહ્માનો
શરીરબદ્ધબુનો ક્રમ

રામ ઉવાચ

ક્રમેણાનેન યૈનાતા જીવૈન સ્થિતિરાત્મનઃ ।

અ કથં ભગવન્ દેદં સમાધતેઽસ્તિપંજરમ્ ॥૪૬॥

રામ બોલ્યા : હે ભગવન્ ! આપે કહેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે જે જીવને પ્રલયમાં પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય, તેને સુષ્ટિમાં પાછો અસ્તિર્થિંગજરૂપ દેહ ધરવો કેમ થઈ? પરમ પદમાં પહોંચેલાને પણ જે જન્મ-મરણ પ્રાપ્ત થતાં હોય, તો પછી મુક્ત થયેલાને પણ પાછી જન્મ-મરણની આવૃત્તિ પ્રાપ્ત થવી નેઈએ. * મુક્ત થયેલા

* આ ચુમ્બાલીસમા સર્ગમાં મુક્તિ અને પ્રલય એ બેઉ સરખા હોવા છતાં પણ તેઓમાં જે અંતર છે, તે કહેવામાં આવશે અને બ્રહ્માનો શરીરનું ગ્રહણ કરવાનો ક્રમ કહેવામાં આવશે.

જીવનું સંસારમાં પુનરાગમન થતું નથી' એ વિષયમાં શો વિશ્વાસ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! મેં તમને દ્રશ્યમ જ કહેલું છે, તે તમે કેમ સમજતા નથી? તમારી બુદ્ધિ આગળપાછળનો વિચાર કરવામાં સમર્થ છે, તો તે ક્યાં ગઈ? આ શરીર આદિ જે કાંઈ સ્થાવર-જંગમ જગત છે, તે જોવા પૂરતું જ છે અને સ્વપ્નની જેમ તે મિથ્યા જ પ્રકટ થયેલું છે. હે નિષ્પાપ રામ ! આ જગત એક જાતનું લાંબું સ્વપ્ન છે, મિથ્યા જ જોવામાં આવે છે, એ ચંદ્રના વિભ્રમ જેવું છે અને ક્ષાંતિમાં પ્રતીત થયેલા પહાડ જેવું છે. જેની અજ્ઞાનરૂપ નિદ્રા શાંત થઈ હોય, જેની વાસનાઓ ગળી ગઈ હોય અને જેની સ્મૃતિ ચિત્તવૃત્તિમાં પ્રયોધ ઉત્પન્ન થયો હોય, તે પુરુષ સંસારરૂપી સ્વપ્નને વ્યવહાર દૃષ્ટિથી જોતો હોવા છતાં પણ જોતો નથી હે રામ ! જ્યાં સુધી મોહપદની પ્રાપ્તિ ન થાય, ત્યાં સુધી સ્વભાવથી કલ્પાયેલો સંસાર જીવોના મનની અંદર સર્વદા રહે છે. જેમ પાણીની અંદર ચક્રી રહે છે, બીજની અંદર અંકુર રહે છે, આંકુરની અંદર પલ્લવ રહે છે, પલ્લવની અંદર પુષ્પ રહે છે અને પુષ્પની અંદર ફળ રહે છે, તેમ જીવના મનની અંદર દેહ રહે જ છે. મન ઘણા રૂપવાળું હોવાને કીધે મનમાં કલ્પનારૂપ દેહ રહેવાનો ભંભ જ છે. હે રામ ! જોકે મનમાં વાસનાઓરૂપે ઘણા દેહો રહે છે, તોપણ કર્મોના પરિપાકના યોગથી જે સમયે જે દેહ પ્રકટ થવાનો હોય તે સમયે તે દેહનો જ પ્રતિભાસ થાય છે પણ સઘળા દેહોનો પ્રતિભાસ થતો નથી. જેમ માટીના પિંડો ઘડારૂપ થાય છે, તેમ મન જ તે દેહરૂપ થાય છે. સુષ્ટિના આરંભમાં એક જીવનો ઉત્તમ કર્મોનો પરિપાક પ્રાપ્ત થતાં ઉત્તમ દેહનો પ્રતિભાસ થાય છે. તે જીવ બ્રહ્મા કહેવાય છે અને તેને તેનો દેહ કોઈ કલ્પમાં વિષ્ણુના નાભિ-કમળરૂપી ધરમાં રહેલો પ્રતીત થાય છે; જેમ એક મોટી માયામાંથી બીજી માયા પ્રકટ થાય છે, તેમ બ્રહ્માનાં મોટા સંકલ્પના ક્રમથી આ અપાર

દૃષ્ટિ પ્રકટ થયેલી છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ! એક જીવ મનરૂપ થઈને જે પ્રકારે બ્રહ્મા થયો હોય, તે પ્રકાર મને વિસ્તારપૂર્વક તરત કહેા.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! બ્રહ્માએ કેવી રીતે શરીરનું ગ્રહણ કર્યું તે કહું છું, તમે તે સાંભળો. આ એક ઉદાહરણ ઉપરથી સઘળા જગતની સ્થિતિ તમારા જાણવામાં આવશે. દિશા આદિના તથા કાળ આદિના માપ વગરનું બ્રહ્મતત્ત્વ પોતાની શક્તિને લીધે લીલામાત્રથી જ દિશાના તથા કાળના માપવાળા જે આકારને ગ્રહણ કરે છે, તે જીવ કહેવાય છે. વાસના પ્રેરના આવેશથી ઘેરાયેલા એ જીવ જ માથાની ઉપાધિને સ્વીકારીને સંકલ્પોની કલ્પનાઓમાં તત્પર રહેનાર અને અપગતાવાળું મન થાય છે. કલ્પનાઓ કરવા લાગ્યું એ મન પ્રથમ ક્ષણમાત્રમાં પોતાની આકાશરૂપ થવાની ભાવના કરે છે અને તે ભાવના શબ્દના તથા શ્રોત્રના રૂપને પણ લાગુ પડે છે. આકાશની ભાવનાને પામીને ઘાટું થયેલું મન ઘાટા ચલનના ક્રમથી પોતાની વાયુરૂપ થવાની ભાવના કરે છે અને તે ભાવના સ્પર્શના તથા ત્વચાના રૂપને પણ લાગુ પડે છે. શબ્દસ્વરૂપવાળું આકાશ અને સ્પર્શસ્વરૂપવાળો વાયુ એ બંને જીવના જોવામાં આવતાં નથી. તેમની ભાવનાને પ્રાપ્ત થઈને ઘાટું થયેલું મન એમને એકબીજામાં ક્ષોભ પમાડીને અગ્નિની ભાવના કરે છે અને તે ભાવના રૂપના તથા યજ્ઞના સ્વરૂપને પણ લાગુ પડે છે. મન અગ્નિની ભાવનાથી ઘાટું થઈને ક્ષણમાત્રમાં નિર્ભેજ પ્રકાશની ભાવના કરે છે, એટલે પ્રકાશ વૃદ્ધિ પામે છે. પછી આકાશ, વાયુ તથા અગ્નિ (તેજ) એ ગુણોથી ઘાટાપણાને પામેલું મન જળના શીતળપણાની ભાવના કરે છે અને તે ભાવનાથી તરત અર્ધ ક્ષણમાં તે રસને તથા ગિહવાને લાગુ પડતી જળની પ્રતીતિ થાય છે. પછી આકાશના, વાયુના, મેજના તથા જળના ગુણોને પામીને વધારે ઘાટું થયેલું મન પૃથ્વીના ઘાટા સ્વરૂપની ભાવના કરે છે અને

તે ભાવનાથી ક્ષણમાત્રમાં જ ગંધને તથા પ્રાણને લાગુ પડતી પૃથ્વી પામી જાય છે. પછી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધથી વીંટાયેલું મન પોતાના પાતળાપણાને છોડી દેતાં અગ્નિના કણ જેવા અને આકાશમાં સ્ફુરેલા જે રૂપને દેખે છે, તે રૂપ લિંગશરીર અથવા પુર્યષ્ઠ કહેવાય છે. તેમાં કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ ભૂત, પ્રાણ, મન, અવિદ્યા, કામના તથા કર્મો રહેતાં છે. તેમાં અર્હંકારનો તથા યુદ્ધિનો પણ સમાવેશ થાય છે. તે લિંગશરીર પોતાના અંશોથી સર્વ પ્રાણીઓનાં હૃદયકમળમાં ભ્રમરની પેઠે રહેલું માનવામાં આવે છે. એ લિંગદેહમાં મન તીવ્ર ઉત્કંઠાથી પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે એવા સ્થૂલ દેહની ભાવના કરવા લાગે છે, એટલે તે પાકમાં આવેલા ધોલાની જેમ જાડું થઈ જાય છે. આમ, જાડુ થતાં જ તે પોતાના સ્વભાવને લીધે આકાશમાં સ્ફુરેલા તેમ જ મૂસમાં રહેલા અને પીગળેલા સોના જેવા એક આકારને ગ્રહણ કરી લે છે. પછી મને એ તેજના પુંજ જેવા પોતાના આકારમાં ઊંચે માથાવાળી, નીચે પગવાળી, પડખાંઓમાં બે હાથવાળી અને મધ્યમાં પેટવાળી—એક જાતની ભારે ઓક્સ ભાવના કરે છે અને તેને લીધે પ્રકટ થયેલા અવયવોવાળા તેમ જ જવાળાઓની પંક્તિઓના જેવા આકારવાળા એક બાળકનો દેખાવ થાય છે. તેના શરીરની રચના મનોરથીમાં બની ગઈ છે. આમ, પોતાની વાસનાઓના આવેશથી એ મનોમય બાળકના અંગો રચાયાં છે. જેમ કંતુ પોતાના સ્વભાવને વધારી કરે છે, તેમ તે વાસનાઓથી પોતાના શરીરને વધારી કરે છે અને કાળે કરીને સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે એવા દેહવાળો થાય છે. પછી તે યુદ્ધિ, ધૈર્ય, બળ, ઉત્સાહ, વિજ્ઞાન તથા ઔશ્વર્ચ્યાળો થાય છે અને તે સર્વ લોકોનો પિતામહ મહાત્મા બ્રહ્મા કહેવાય છે. પીગળતા સોના જેવી ક્રિતિવાળા અને મહાચૈતન્યમાંથી પ્રકટ થયેલા એ બ્રહ્મા મહાચૈતન્યમાં જે સત્તાથી રહ્યા છે, તે જ સત્તાથી

પોતામાં પોતાના અજ્ઞાનને જ આકાશ આદિ પંચીકૃત સ્થૂળ ભૂતોરૂપે બતાવે છે. તે એક સમયે અપાર, આદિ, મધ્ય તથા અંત વગરના મોટા આકાશને બતાવે છે, એક સમયે પ્રખળ ગીત-વાળા વાયુને બતાવે છે, એક સમયે પ્રલયકાળના દાવાનળની જેમ જ્વાળાઓથી દીપતા તેજને બતાવે છે, એક સમયે નિર્ભજ જળને બતાવે છે અને એક સમયે ઘણા વિસ્તારવાળી પૃથ્વીને બતાવે છે. એ પાંચ ભૂતોમાંથી કાળા વિષ્ણુને બતાવી લઈ, તેની નાભિમાં એક કમળ બનાવીને, તે કમળમાં પોતે રહે છે અને પ્રકટ થાય છે, ત્યારથી તે પોતાની વાસનાઓના સામર્થ્યને લીધે બીજા પણ એવા પ્રકારના સમુદ્રો, ભુવનો, વૃક્ષો, પર્વતો તથા પ્રાણીઓ આદિ પદાર્થોને બતાવ્યા કરે છે. અનેક રૂપોવાળા વિચિત્ર પદાર્થોને કલ્પનાથી જ બતાવ્યા કરતા એ બ્રહ્મા લીલામાત્રમાં કલ્પનાથી જ પાલક આકાશને બતાવે છે અને તે પદાર્થોનું પાલન કરે છે. પોતે પ્રકટ થયા ત્યારથી જ એ બ્રહ્મા સ્વામી ખટખટમાં લાગી ગયા. એક સમયે તે અજ્ઞાનતા પ્રાપ્ત્યથી પોતાના દેહને તથા વ્યવહાર આદિને ભૂલીને સૂઈ ગયા. પછી એ નિદ્રા જતાં રહી ન્યારે, એટલે સૃષ્ટિના સમયરૂપ બીજા દિવસ પ્રાપ્ત થયો તે વખતે વળી તે પોતાના કલ્પનામય પ્રકાશિત શરીરને જેવા લાગ્યા. તે શરીર પ્રાણના તથા અપાનતા પ્રવાહોવાળું, જાણે પદાર્થો ઓઠવાઈને બન્યું હોય એવું કરોડો રૂંવાડાંઓથી વ્યાપ્ત અને બચીસ દાંતવાળું હતું. તે એ સાથળનાં અસ્થિઓ તથા એક ખરડાનું અસ્થિ મળીને ત્રણ મોટા સ્તંભોવાળું, પ્રાણરૂપ પાંચ દેવતાઓ-વાળું, નીચે બે પગવાળું, હાથ, પગ, માથું, છાતી તથા પેટ એ પાંચ ભાગોવાળું, મુખ આદિ નવ છિદ્રોવાળું અને ઉપર ચામડીરૂપ લેપને લીધે ફૂણાશવાળું હતું. વળી તે ચીસ આંગળીઓવાળું, ચીસ તબ્બોવાળું, બે હાથવાળું, બે સ્તનવાળું, બે નેત્રવાળું અને ઈન્દ્રિય થાય તો જેમાં ઘણાં નેત્ર તથા ઘણા હાથ આદિ પણ કરી શકાય એવું

હતું. તે ચિત્તરૂપી પક્ષીના માળારૂપ હતું, કામદેવ-રૂપી સર્પના રાકડરૂપ હતું, તૃણારૂપી પિશાચણી-ના નિવાસરૂપ હતું અને જીવરૂપ કેસરીને રહેવાની ગુફારૂપ હતું. તે અભિમાનરૂપી હાથીને પંધા-વાના ખીલારૂપ હતું, દ્વંદ્વરૂપી કમળથી શોભીતું હતું અને અત્યંત સુંદરતાવાળું હતું. પોતાના આવા ઉત્તમ શરીરને જેઈને ત્રિકાલજ્ઞાની ભગવાન બ્રહ્મા વિચાર કરવા લાગ્યા કે, ‘આ શ્યામતાવાળા, અપાર અને અનંત યોગ આકાશ-માં પહેંનું શું હતું?’ આમ વિચારતાં જ બ્રહ્માને તરત તે વિષયનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તે પ્રાપ્ત થતાં જ આગળ થઈ ગયેલી અનેક સૃષ્ટિઓ તેમના ધ્યાનમાં આવી અને તેમને અનુક્રમે સઘળા જીવોનાં પુણ્ય-પાપોનું પણ સ્મરણ થયું. પછી જેમ વસંતઋતુ પુષ્પો પ્રકટ કરે છે, તેમ બ્રહ્માએ જાણવામાં આવેલા વેદોના આધારથી વિચિત્ર પ્રકારના રાંકલ્પો વારંવાર કરીને લીલામાત્રમાં પ્રજ્ઞઓને પ્રકટ કરી. જેમ અનેક આચાર-વિચારોવાળા ગંધર્વનગરને ઉત્પન્ન કરે તેમ બ્રહ્માએને પ્રજ્ઞએ ઉત્પન્ન કરી અને તે પ્રજ્ઞઓને સ્વર્ગ, મોક્ષ, ધર્મ, યાગ તથા કામની સિદ્ધિ માટે વિચિત્ર પ્રકારનાં અનંત શાસ્ત્રો પણ રચ્યાં. હે રામ! આ રીતે જેમ વસંત-ઋતુમાંથી પુષ્પોની શોભા પ્રકટ થાય છે, તેમ બ્રહ્મારૂપ મનમાંથી આ સઘળી સૃષ્ટિ પ્રકટ થયેલી છે. હે રામ! આ જગતમાં બ્રહ્માનું રૂપ ધરતારું એ મત જ છે. વળી એ મનને જ કલ્પનામાત્રથી જ અનેક પ્રકારની રચનાઓવાળા ક્રિયાઓના વિલાસો ઉત્પન્ન કરીને સૃષ્ટિની શોભાને વિલક્ષણ સ્થિતિ આપી છે. ૧-૪૯

**વિવિધવિરચનૈઃ ક્રિયાવિલાસઃ કમલજ-
રૂપચરેણ ચેતસેવ । રઘુસુત પરિકલ્પનેન નીતા
ચિત્તિમનુલ્લાં જગતીહ લગ્નલક્ષ્મીઃ ॥ ૫૧ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહાસમાધિમાં સ્થિતિપ્રકરણને
‘સંસારવતરણપ્રતિપાદનોપદેશ’ નામનો સર્ગ
૪૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૪૫ મો*

જગત સ્વસત્તાથી નથી, પણ બ્રહ્મની
સત્તાથી છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

જગત્સંપન્નમેવેદં સંપન્નં કિંચિદેવ ન ।

શૂન્યમેવ ય મામાત્રં મનોવિલિપ્તિં સ્થિતમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! આ જગત થયું
પણ છે અને કોઈ પણ થયું નથી; કારણ કે તે
શૂન્ય જ છે, દેખાવમાત્ર જ છે અને માત્ર મનના
વિલાસરૂપ જ છે. આ બ્રહ્માંડ ખોટા રૂપવાળું
છે, છતાં પણ આકાશની પેઠે તે શૂન્ય છે. આથી
તેણે કોઈ પ્રદેશને કે કોઈ કાળને કોઈ પણ રોક્યો
નથી. આ બ્રહ્માંડ માત્ર સંકલ્પના સ્વરૂપવાળું
છે અને સ્વપ્નમાં દેખાયેલા નગર જેવું મિથ્યા છે.
જે દેશમાં અને જે કાળમાં તે જોવામાં આવે છે,
તે દેશમાં અને તે કાળમાં, બ્રહ્માંડ વગરનું કેવળ
બ્રહ્મ જ છે, બીજું કોઈ જ નથી. આકાશમાં
ભીત વગર અને રંગ વગર કલ્પાયેલા વિચિત્ર
ચિત્ર જેવું આ જગત છે. તે જોવામાં આવે છે,
છતાં પણ તે ખોટું છે અને કોઈએ ન બનાવ્યા
છતાં ભ્રાંતિથી જ બનેલું છે. જેમ ચક્રું જોવા-
માત્રમાં કારણરૂપ છે, તેમ મન સ્મરણમાત્રમાં
કારણરૂપ છે. તેમને દેહ આદિ સઘળાં બ્રહ્માંડને
સ્મરણમાત્રથી જ પ્રતીત થતું કલ્પી લીધું છે.
જગત આભાસમાત્ર જ છે અને તે ઘડા, ખાડા
તથા વજ્રો આદિરૂપે મિથ્યા જ પ્રતીત થાય છે.
ભીત વગેરે જે પદાર્થો પ્રતીત થાય છે, તેઓ
બ્રહ્મની સત્તાથી જુદી સત્તાવાળા નથી. જેમ
કોરોડાનો કીડો પોતે જ પોતાના બંધનને માટે
જાળ બનાવી લે છે, તેમ મને પોતે જ પોતાના
બંધનને માટે આ શરીર કલ્પી લીધું છે. ચિત્ર
જેને મિથ્યા સંકલ્પરૂપે ન કરી શકે અથવા ચિત્ર
જેમાં મિથ્યા સંકલ્પરૂપે ગતિ ન કરી શકે એવો

કોઈ દુષ્કર કે અગમ્ય પદાર્થ જ નથી. મનરૂપી
ગુફાઓની અંદર ન ભરાય એવી કઈ શક્તિઓ
સર્વ શક્તિઓવાળા જગદીશ્વરમાં ન સંભવે ?
અર્થાત્ એવી કોઈ શક્તિ નથી કે જે મનમાં ન
હોય તે જગદીશ્વરમાં હોય. હે મહાબાહુ ! સર્વ
શક્તિઓવાળું મહાયૈતન્ય સર્વદા વિદ્યમાન છે,
તેને લીધે સર્વ પદાર્થોમાં સર્વદા સાચાપણું
પણ સંભવે છે અને સર્વદા ખોટાપણું પણ
સંભવે છે. સર્વ પદાર્થો મહાયૈતન્યમા કલ્પિત
હોવાને લીધે, મહાયૈતન્યની સત્તાથી સાચા છે
અને પોતપોતાની સત્તાથી ખોટા છે. હે રામ !
મન સ્વપ્નાવસ્થામાં વાસનાથી જ બીજા શરીરને
ગ્રહણ કરી લે છે, તો તેવી રીતે આ શરીરને
પણ તેણે જ ગ્રહણ કરેલું છે એમ વિચારો.
મન સઘળી શક્તિઓવાળું હોવાને લીધે સઘળાં
જગતની કલ્પના તેણે જ કરી છે એમ વિદ્યો
સમજે છે. દેવ, અસુર, અને નર આદિ સઘળા
પદાર્થો સંકલ્પથી જ બનેલા છે અને સંકલ્પ
શાંત થાય, તો તેઓ તેલ વગરના દીવાઓની
પેઠે શાંત થઈ જાય છે. હે મહાબુદ્ધિમાન ! આ
સઘળું જગત આકાશ જેવું શૂન્ય છે, કલ્પનામાત્ર-
થી ઉદય પામેલું છે અને ચોક્ક જાતનું બહુ લાંબું
સ્વપ્ન જ પ્રતીત થયું છે, એમ સમજો. હે
મુવિચારવાન વાસ્તવિક રીતે જોતાં આ જગ-
તમાં કોઈ પદાર્થ કદી પણ જન્મતો નથી અને
કદી પણ મરતો નથી, જન્મ-મરણ આદિ
સઘળું મિથ્યા જ છે. જગત બ્રહ્મરૂપ છે, તેથી
તે કદી કોઈ પણ વધતું નથી અને કદી કોઈ
પણ ઓછું થતું નથી, તેમાં કયું છોલાઈ જાય
એમ છે અને કયું તૂટી જાય એમ છે કે તેને
માટે શોક કરવો પડે ? હે રામ ! સૂક્ષ્મ વિચારથી
આત્માને કલ્પિત જગતથી અત્યંત ત્યારો નહિ
સમજતાં તેને દેહરૂપ સમજીને મૂર્ખાની પેઠે
મનમાં શા માટે મંડાયા કરો છો ? જેમ સૂર્યના
તાપને લીધે ઝાંઝવાનાં પાણી ખોટાં હોવા છતાં
પણ દેખાય છે, તેમ મનની કલ્પનાથી આ સઘળા
બ્રહ્મલોક પદાર્થો મિથ્યા હોવા છતાં પણ દેખાય
છે. જગતમાં સઘળા દૃશ્ય પદાર્થો ખેં મંદ્રના

* આ પિસ્તાગ્રીસમા સર્ગમાં જગત બ્રહ્મની
સત્તાથી છે અને પોતાની સત્તાથી નથી એમ નિરૂપણ
કરવામાં આવેલો.

વિભ્રમ જેવા છે, મનોરથની પેઠે ઊઠેલા છે અને કેવળ આશાનથી ઘડાયેલા છે. જેમ વહાણથી જનારાને વૃક્ષો ચાલતાં હોવાની મિથ્યા બુદ્ધિ ઉદય પામે છે, તેમ સર્વ જીવોને આ સઘળાં દૃશ્યોની પરંપરા પણ મિથ્યા જ ઉદય પામેલી છે. આ જગત એક જાતની ઇન્દ્રજાળ છે. માથાએ રચેલા પાંજરારૂપ છે, મનની કલ્પનાથી જ બનેલું છે અને ખોટું હોવા છતાં સાચા જેવું પ્રતીત થાય છે, એમ સમજો. આ જે સઘળું જગત છે તે બ્રહ્મ જ છે, માટે તેમાં ભેદનો સંભવ જ ક્યાંથી હોય? ભેદ જ કેવો હોય? અને તે ભેદ ક્યાં રહે? 'આ પર્વત છે અને આ વૃક્ષ છે' એવી રીતે ભારે આડંબરવાળો આ વિભ્રમ ખોટો હોવા છતાં પણ મનની ભાવનાની દૃઢતાને લીધે સાચા જેવો જણાય છે. હે રામ! આ જગત વિચાર વગરના પુરુષને અનેક જન્મોમાં ભ્રમીને એવું છે, માટે ક્રમના સંહિત, તુષણ સંહિત અને કલ્પના સંહિત એ જગતની ભાવનાને છોડી દઈને નિઃસ્વપ્નચ આત્મસ્વરૂપની જ ભાવના કરો. જેમ સ્વપ્ન મોટા આડંબરવાળું હોવા છતાં પણ માત્ર જ્ઞાતિ જ હોય છે અને વાસ્તવિક નથી, તેમ ચિત્તે પ્રાપ્ત કરેલું આ જગત પણ જ્ઞાતિ જ છે અને વાસ્તવિક નથી. માટે હે રામ! આ જગત પણ એક જાતનું લાંબું સ્વપ્ન જ છે, એમ સમજો. આ સંસારનો આડંબર માત્ર દેખાવમાં જ રમણીય છે. તે મિથ્યા જ છતાં ગ્રહણ કરવામાં આવે છે અને આશાઓરૂપી ઝેરી નાગલીઓના રાક્ષસરૂપ છે માટે તેને છોડી દો. આ જગત મિથ્યા જ છે એમ જાણીને તેમાં ઋચિ જ રાખો નહિ. સમજી પુરુષ ઝાંઝવાનાં પાણીને જાણ્યા પછી તે માટે દોડતો જ નથી. જે મૂઠ બુદ્ધિવાળો પુરુષ પોતાના સંકલ્પથી ઊઠેલી મનોરાજ્યની લક્ષ્મીને સાચી માતીને તેને અતુલ્ય કરે છે, તે પુરુષ દુઃખોનું પાત્ર જ બને છે. સાચી વસ્તુ ન હોય તો લોકો ભલે ખોટી વસ્તુ ઉપર દોડે કરે, પરંતુ જે પુરુષ સાચી વસ્તુને ત્યજી દઈને ખોટી વસ્તુ ઉપર દોડ

કરે છે તે, નાશ જ પામે છે. જેમ રત્નજુમાં સર્પનો ભય મનના વ્યામોહરૂપ જ છે, તેમ આ જગત પણ મનમાં વ્યામોહરૂપ જ છે. કેવળ વાસતાઓની વિચિત્રતાને લીધે લાંબા કાળથી જગત દેખાયા કરે છે, જગતના પદાર્થો જગતની અંદરના ચંદ્રના પ્રતિબિંબની પેઠે મિથ્યા ઉદય પામેલા છે. તેઓ ચંચળ છે. મૂર્ખ જ તેનાથી કગાય, પણ તમારા જેવા તત્ત્વવેત્તાએ તેનાથી કગાવું જોઈએ નહિ. જે પુરુષ આ સંસારની ભાવનાથી સુષ્પ મળવાનું માનતો હોય, તે પુરુષને માત્ર ચમગિની ભાવનાથી જ ટાઢ મટવાનું માનનારા જેવો મૂર્ખ જ સમજવો જોઈએ. જેમ મનની કલ્પનાને લીધે હૃદયમાં ખોટું નગર પણ જોવામાં આવે છે, તેમ આ વિસ્તીર્ણ જગતરૂપી ખોટું જડ-પિંજર પણ મનની કલ્પનાથી જ જોવામાં આવે છે. આ જગત મનના રાગથી ઉદય પામે છે અને મનના રાગનો નાશ થતાં જ તે નાશ પામે છે. આ જગત ગંધર્વનગરની જેમ ખોટી રીતે વૃદ્ધિ પામેલું પ્રતીત થાય છે. આથી હે રામ! આ જગતનો નાશ થઈ જાય છે, તો કશી હાનિ થવાની નથી, અને આ જગત વૃદ્ધિ પામે, તો તેથી કશો લાભ પણ થવાનો નથી. હૃદયમાં મનની કલ્પનાથી ઉદ્ભવેલું મોટું નગર આંગી જાય તો કોનું શું ઘટી જાય છે? અને વૃદ્ધિ પામે તો કોનું શું વધી જાય છે? જેમ બાળકો રમકડાંઓમાં પુત્ર આદિની કલ્પના કરી લે છે, તેમ મહાયોત્તમમાં આ જગતના પ્રવાહની કલ્પના મન વડે જ કલ્પાયેલી છે. જેમ ઇન્દ્ર-જાળનું જળ ભ્રષ્ટ થઈ જાય અથવા નષ્ટ થઈ જાય, તો કોઈનું કાંઈ જતું નથી, તેમ આખો સંસાર પણ ભ્રષ્ટ થઈ જાય અથવા નષ્ટ થઈ જાય તો પણ કોઈનું કાંઈ જતું નથી. જે ખોટું હોય તે નષ્ટ થઈ જાય તો તેથી કોઈને કશી હાનિ થતી નથી, તો આ સંસાર પણ ખોટો છે, માટે તેના નાશથી કશી હાનિ માનવી નહિ. આ સંસાર એ રીતે મિથ્યા જ છે, માટે તેમાં કોઈ પણ પદાર્થ માટે હર્ષ કે શોક કરવો યોગ્ય નથી. હે મોટી

પુદ્ગિલાળા રામ! જે પદાર્થ અત્યંત મોટો જ છે તેમાંથી શું જન્મ રહેવાનું છે? આમ જ્યારે કશી જ હાનિ થવાની નથી, ત્યારે દુઃખ આવવાનો પણ શો પ્રસંગ છે? સઘળા જગતને બ્રહ્મરૂપે ગણીને અત્યંત સત્ય માનીએ, તોપણ જે વસ્તુ અત્યંત સત્ય છે તેમાંથી કશું જન્મ નથી કે તેમાં કશું આવતું નથી, તો જગતના પદાર્થોને સારુ શા માટે સુખ—દુઃખ ધરવાં જોઈએ? અથવા હે મહામતિ! નામ—રૂપોને લઈને જગતને અત્યંત અસત્ય માનીએ, તો જે વસ્તુ અત્યંત અસત્ય છે, તેમ કશો અંશ વધવાનો રાંભવ નથી, માટે જગત સંખંધી સુખોની વૃદ્ધિથી લઈ ધરવાનો શો પ્રસંગ છે? માટે ખટપટ કરવાનો આ સંસાર અત્યંત ખોટો જ છે, તેમાં ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એવી શી વસ્તુ છે કે શાની પુરુષને તેની ઈચ્છા થાય? તેમ જ બ્રહ્મમાં કલિપત હોવાને લીધે કેવળ બ્રહ્મય જ હોવાથી સંસાર અત્યંત સત્ય પણ છે, તો અત્યંત સત્ય પદાર્થમાં એવું શું ત્યજી દેવા યોગ્ય હોય કે શાની પુરુષો તેને ત્યજી દે? મિથ્યા સંસારમાં ગ્રહણ કરવા યોગ્ય કે તજી દેવા યોગ્ય કંઈ છે જ નહિ. જગત અત્યંત અસત્ય છે, તોપણ તેમાં કશાને માટે સુખ દુઃખ ધરવાનો અવકાશ નથી. અને જગત અત્યંત સત્ય છે, તોપણ તેમાં કશાને માટે સુખ—દુઃખ ધરવાને અવકાશ નથી. શાની પુરુષો દુઃખો પહોંચતાં જ નથી, પણ મૂર્ખ તો જગત સંખંધી ઈષ્ટ પદાર્થના વિનાશથી બહુ દુઃખ પામે છે. હે રામ! 'જે પદાર્થ આદિમાં પણ ન હોય તથા અંતમાં પણ ન હોય, તે પદાર્થ મધ્યમાં પણ હોતો નથી.' એ નિયમ પ્રમાણે જે પુરુષ જગતને ખોટું ધારે છે, તેને જગત ખોટું જ જોવામાં આવે છે. જગત પોતાના નામ—રૂપાત્મક અંશોથી આદિમાં તથા અંતમાં નહિ હોવાથી મધ્યમાં પણ નથી જ. 'જે પદાર્થ આદિમાં પણ સત્ય હોય તથા અંતમાં પણ સત્ય હોય તે પદાર્થ મધ્યમાં પણ સત્ય હોય છે.' એ નિયમ પ્રમાણે જે પુરુષ સર્વ જગતનો સાચું ધારે છે તેને જગત સાચું જ જોવામાં આવે છે. કલિપત જગત પોતાના અવિજ્ઞાન પરબ્રહ્મરૂપે

સર્વદા સત્ય જ છે. હે રામ! જળમાં પ્રતિબિંબરૂપે જે ચંદ્ર તથા આકાશ આદિ જોવામાં આવે છે, તેને મૂઢપણાવાળાં બાળકો જ લેવાની ઈચ્છા કરે છે, પણ મનુષ્યો કદી પણ તેને લેવાની ઈચ્છા કરતા નથી. તેમ બ્રહ્મમાં જે આ મિથ્યાભૂત જગત જોવામાં આવે છે, તે જગતનું ગ્રહણ કરવાની અજ્ઞાનીઓ જ ઈચ્છા કરે છે, પણ જ્ઞાનીઓ કદી કરતા નથી. દેખવામાં મોટા આકરવાળાં પણ સત્યતા વગરનાં પ્રયોજનોથી બાળક સંતોષ પામે છે, પણ તે સંતોષ પરિણામે દુઃખને અર્થ જ થાય છે અને સુખને માટે થતો નથી. આથી હે કમળભોજન રામ! તમે મિથ્યાભૂત જગતના પદાર્થોથી સંતોષ પામવામાં બાળક સમાન થાઓ નહિ, પણ અવિનાશી પદને જોઈને નિત્ય તથા સ્થિર સુખનો જ આશ્રય કરો. 'મારા દેહ સહિત આ સઘળું જગત વાસ્તવિક રીતે છે જ નહિ' એવો નિશ્ચય રાખીને તમે દેહદિના વિનાશ માટે કશો શોક રાખો નહિ, તેમ જ 'મારા દેહ સહિત આ સઘળું જગત વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મની સત્તાથી જુદી સત્તાવાળું નથી અને જે બ્રહ્મ છે તે હું જ છું' એવો નિશ્ચય રાખીને તમે ફરી વાર જન્મ—મરણની ચિંતા પણ રાખો નહિ.

વાલ્મીકિ મુનિએ ભરદ્વાજને આપલે સુધી કથા કહી ત્યાં દિવસ જતો રહ્યો, સૂર્યોસ્ત થયો અને મુનિઓની સભા વાલ્મીકિ મુનિને પ્રણામ કરીને સાધકાળનાં નિત્યકર્મો કરવા સારુ ત્યાંથી ઊઠીને તાડવા ગઈ. રાત્રિ વીત્યા પછી જનારે સૂર્યનાં કિરણો ફૂટ્યાં, ત્યારે એ સભા પાછી વાલ્મીકિ મુનિની પાસે આવી. ૧—૫૧

હ્યુસ્કવત્યથ મુનોં દિવસો જગામ સાયં-
તનાય વિધયેડસ્તમિનો જગામ । છાતું સમા-
કૃતનમસ્કરણા જગામ દયામાક્ષયે રવિકરણ
સહાજગામ ॥ ૫૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો
'યથાભૂતાશયોગોપદેશ' નામનો
સર્ગ ૪૫ થી સમાપ્ત

વાલ્મીકિનો નવમો દિવસ સમાપ્ત

સર્ગ ૪૬ મો*

જીવન-સુકતના યુલેનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

તમ્હે ધનૈષુ દારાદૌ શોકસ્યાઘસરો હિ કઃ ।

ઇન્દ્રજાલે ક્ષણાદ્દષ્ટે નથે કા પરિદેવના ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોધ્યા : હે રામ ! પ્રિય ધન કે પ્રિય સ્ત્રી—પુત્ર આદિ પ્રાપ્ત થાય, તો હર્ષનો શો અવસર છે અને તેઓ નાશ પામે તો શોક શ. માટે કરવો ? ઇન્દ્રજાળ ક્ષણમાં જોવામાં આવે અથવા નષ્ટ થઈ જાય, તો તેને માટે હર્ષ કે વિલાપ શો કરવો ? જેમ ગંધર્વનગરનું કોઈ ઘર પડી જાય કે શણગારાય તે તેથી દુઃખ કે સુખ ધરવું યોગ્ય નથી, તેમ મિથ્યા એવા યુગાદિકનું કોઈ માહું કે સારું થાય, તોપણ દુઃખ કે સુખ ધરવું યોગ્ય નથી. પ્રિય ધન કે પ્રિય સ્ત્રી-પુત્રાદિક વૃદ્ધિ પામે તો તેમાં હર્ષનો શો પ્રસંગ છે ? ઝંઝવાનાં પાણી વૃદ્ધિ પામવાથી જળની ઇચ્છા-વાળાઓને શો આનંદ થાય ? ધન કે સ્ત્રીઓ વૃદ્ધિ પામે તો દુઃખ માતવું યોગ્ય છે, પણ સુખ માતવું યોગ્ય નથી. મોહરૂપી માયાની વૃદ્ધિ થતાં કોણ પ્રસન્ન થાય ? જે ભોગો વંધવાથી મૂર્ખને રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ ભોગો વધવાથી સમજુને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, ધનનો કે સ્ત્રી આદિનો નાશ થાય તો જેમ શોક કરવો યોગ્ય નથી, તેમ હર્ષ કરવો પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે એમના નાશથી કલ્યાણ બનું નથી, પણ એમનામાં આસક્તિ નહિ રાખવાથી કલ્યાણ થાય છે. ધન આદિ વિદ્યમાન હોવા છતાં તેનો વિનાશી જાણવાવાળા વિવેકી સાધુપુરુષો તો તે પદ્ધતિ વડે વૈરાગ્ય પામે છે. આથી હે રામ ! તત્ત્વ સમજીને તમે સંસાર સંબંધી વ્યવહારોમાં જે જ ભ્રષ્ટ થાય તેની ઉપેક્ષા કરો અને જે જે

પ્રાપ્ત થાય તેનો આસક્તિ નહિ રાખતાં ઉપયોગ કરો. નહિ પ્રાપ્ત થયેલા ભોગોની અંતઃકરણથી ઇચ્છા જ કરવી નહિ અને આવેલા ભોગોનો આસક્તિ રાખ્યા વગર ઉપયોગ કરવો એ જ પંડિતનું લક્ષણ છે. કામદેવરૂપી શત્રુ મારી નાખવાની ઇચ્છાથી સન્ન થઈને ગુપ્ત રીતે ઊભેલો છે. આથી તમે ચેતીને વિહાર કરો એટલે તમે કોઈ જાતની મૂર્ખતા કરી કહેવાય નહિ. પરમ-પદને જાણવા છતાં પણ સમજાણી ભૂલને લીધે આ સંસારના આહંબરમાં ચંક જાતની કગારી રહી છે એમ જેઓ સારી પેઢે જાણતા નથી, તેઓ માર્યા જ જાય છે. ગમે તે શુક્રિતથી દૃશ્યોના અતર્થપણને સિદ્ધ કરતારી જે પુરુષની યુદ્ધિ, દૃશ્યોમાંથી નિવૃત્ત થઈ હોય. તે નિર્મળ યુદ્ધિવાળો પુરુષ પરમાર્શના આગ્રહવાળો હોવાને લીધે મોહરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબતો નથી. આ સધળું જગત ખોટું છે' એવા નિશ્ચયને લીધે, જેને જગત સંબંધી કોઈ પણ વસ્તુમાં આસક્તિ હોય નહિ, તે સર્વજ્ઞ પુરુષને ખોટી આવીદ્યા પોતાની વ્યાથમાં લઈ શકતી નથી. જગતમાં રુચિ અને અરુચિ એ બંનેને છોડી દઈને જેની યુદ્ધિ 'હું અને આ સધળું જગત એક જ છે' એવા વિચારમાં રહે છે, તે પુરુષ મોહરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબતો નથી. કાર્યોમાં તથા કારણોમાં વ્યાસ થઈને રહેવું જે સત્તામાત્ર પદ છે, તે હું છું' એમ યુદ્ધિથી નિશ્ચયપૂર્વક સમજીને તમે પહાનના તથા અંદરનાં સધળાં દૃશ્યોને તમને પણ નહિ અને ગ્રહણ પણ કરો નહિ. હે રામ ! તમે સધળાં કામો કરવા છતાં પણ અન્યંત વૈરાગ્યવાળા, સ્વસ્થ, સધળા નિવાસેથી રહિત અને આકાશની જેમ નિર્લેપ રહો. જે વિદ્વાન્ને પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં પણ જેમ ઇચ્છા પણ ન હોય અને અનિષ્ટ પણ ન હોય, તેની યુદ્ધિ કમળપત્ર જેમ જળથી લેપાનું નથી તેમ કોઈ વિષયોથી લેપાતી નથી. હે રામ ! તમે આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરીને આસક્તિથી રહિત થઈ જાઓ. પછી તમારાં પાતળાં થઈ ગયેલાં મન અને ઇન્દ્રિયો ભલે પોતાની

* આ છે'તાળીસમા સર્ગમાં સંસારમાં વિહાર કરતાં પણ જે ગુણ રાખવાથી સંસારમાં ડૂબી જવાનું નથી અને જે ગુણ જીવન-સુકત પુરુષોમાં રહે છે, તે ગુણનું નિરૂપણ કરવામાં આવશે.

ક્રિયાઓ કરે અથવા ન કરે તેની કંઈ ચિંતા નથી. “આ મારું છે, આ મારું છે” એમ કરીને વિષયોમાં દોડતા તમારા મિથ્યાભૂત મનને તમે મૂર્ખ થઈને વિષયોમાં ડુબાડો નહિ. પછી એ મન ભલે દર્શન આદિ ક્રિયાઓ કરે કે ન કરે. હે રામ! જ્યારે આ વિષયોની શોભા તમારા હૃદયમાં તમને પોતાને જ રુચશે નહિ, ત્યારે તમે જાણવાનું જાણી ચૂકેલા અને સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી ગયેલા (જીવન્મુકત) થશો. તમને વિષયોની રચિત પછી જશે અટકે પછી તમે સમાધિ કરો કે ન કરો, તોપણ તમને અન્યાયોસે મુક્તિ પ્રાપ્ત થયા વગર રહેશે નહિ. હે રામ! જેમ પુષ્પમાંથી ગંધને જીલ્ડે કરવામાં આવે, તેમ જીવન્મુકતનું પદ પામવાને માટે તમારા વિવેકી મનને ઉરામ વિચારો ગોઠવી વાસનાઓના સમૂહમાંથી જીલ્ડું પાડો. વાસનાઓરૂપી જળથી ભરેલા આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં જેઓ વિચારરૂપી વહાણમાં ચડે છે, તેઓ તરે છે અને બીજા લોકો દુષ્ટી જાય છે. વિવેક તથા વૈરાગ્ય આદિ સાધનોથી તીકણુ કરેલી અને સુખ-દુઃખાદિકનું સહન કરવામાં ધીરજવાળી યુદ્ધિયા તમે આત્માના તત્ત્વનો સારી પેઠે વિચાર કરો અને પછી પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રવેશ કરો. હે રામ! તત્ત્વને જાણનારા અને જ્ઞાનથી સંપન્ન ચિત્તાવાળા વિદ્વાન પુરુષો જેમ વિહાર કરે છે, તેમ વિહાર કરવો યોગ્ય છે, પણ મૂઢ પુરુષોની જેમ વિહાર કરવો યોગ્ય નથી. નિરંતર તૃપ્ત રહેનારા અને મહાન યુદ્ધિયાવાળા મહાત્માઓએ જીવન્મુકત પુરુષોના આચારોને અનુસરવું જોઈએ, પણ ભોગો ભોગવવાની લંપટતા ધરાવનારા બીજા પામરોના આચારોને અનુસરવું જોઈએ નહિ. બ્રહ્માના અને જગતના તત્ત્વને જાણનારા મહાત્મા પુરુષો જગતના સઘળા વ્યવહારો કરે છે, તેમ છતાં કશું છોડતા પણ નથી અને કશું ઈચ્છતા પણ નથી. તત્ત્વજ્ઞાનને લીધે સંસારનાં સઘળાં મુખોને આપુરુષાર્થે સમજનારા મહાત્મા પુરુષો કદી કયાંય પણ પરાક્રમ

આદિના ઉત્કર્ષને માટે, અભિમાનને માટે, ગુણોને અર્થે લોકોને અર્થે કંઠાળપણું કરતા નથી. મહાત્મા પુરુષો સૂર્યની પેઠે શૂન્યમાં પણ મૂંઝાતા નથી, દેવતાઓના બળીઓમાં પણ આસકત થતા નથી અને પોતાની મર્યાદાને પણ કદી છોડતા નથી. ઇચ્છાઓથી રહિત થયેલા, આવી પડેલા વ્યવહારને અનુસરનારા, શાસ્ત્રોક્ત વૈરાગ્ય આદિ સાધનોની સંપત્તિવાળા અને સ્વસ્થ રહેનારા મહાત્માઓ આ દેહરૂપી રથમાં બેસીને આનંદથી વિચરે છે. હે સુંદર રામ! તમે પણ આ વિસ્તીર્ણ વિવેકને પ્રાપ્ત થયા છો અને આ યુદ્ધિતા બળથી જ્ઞાનમાં સ્થિતિ પામેલા છો. આ યોગ્યા વિચારનો આશ્રય કરીને તમે માન તથા મત્સરથી રહિત રહીને આ પૃથ્વીની પીઠ પર વિહાર કરો. એમ કરવાથી તમને જીવન્મુકિતરૂપ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે. હે નિષ્પાપ! સઘળી તુષણાઓનો ત્યાગ કરીને વિષયોનું કૌતુક જોવાની ઇચ્છાને પણ દૂર કરીને અને મનમાં પરમ શીતળતાનું ગ્રહણ કરીને તમે સ્વસ્થપણે રહીને વિહાર કરો.

વાત્મીકિ યોહ્યા : એ પ્રમાણેના નિર્ભજ અભિપ્રાયવાળા વસિષ્ઠ મુનિની નિર્ભજ વાણી સાંભળીને રામ તરત સાક્ કચયેલા દર્પણની જેમ શોભવા લાગ્યા, અને જ્ઞાનરૂપી મધુર અમૃતથી અંદર ભરપૂર થઈને તે પૂતમના મંદ્રની જેમ શીતળતાને પામ્યા. ૧-૩૩

इत्थं गिरा विमलया विमलाशयस्य रामो मुनेः सपदि मृष्ट हवावभासे । ज्ञानामृतने मधुरेण विराजितांतः पूर्णः हाहांका इव शीतलतां जगाम ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણુમાં સ્થિતિપ્રકરણ

‘જીવન્મુકત-સ્થિતિ-ગુણ-વર્ણન’ નામનો

સર્ગ ૪૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૪૭ મો*

અનિયમિત ક્રમવાળાં ત્રિકાલિક કરોડો
બ્રહ્માંડો વગેરેનું વર્ણન

રામ ડગલ

ભગવન્ સર્વવર્મા સર્વવેદાંગપારગ ।

આશ્વસ્ત દ્વ લિદ્ધામિ શુદ્ધાભિર્મવદુક્તિભિઃ ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે સઘળા ધર્મેની બાણનારા
અને સકળ વેદોના તથા શાસ્ત્રોના પારને પહોંચેલા
ભગવન્ ! આ આપનાં પવિત્ર વચનોથી મને
કેટલીક ધીરજ મળવા જેનું થયું છે. ઘણાં ઘણાં
ઉત્તમ અર્થોવાળાં, સ્વચ્છતાથી ભરેલાં, વિચિત્ર
યુક્તિઓવાળાં અને આત્મતરવનો પ્રકાશ કરવા
સાર ઉદ્ય પામેલાં આપનાં વચનો સાંભળતાં
હું તૃપ્ત થતો નથી. જીવેની રાજસ અને સારિવશ
જાતિઓ કહેવાના પ્રસંગમાં આપે જે પ્રમાણ-
સિદ્ધ બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ કહી છે, તે ઉત્પત્તિ
વિષે હવે આપ ૨૫૪ રીતે વર્ણન કરો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! લાખો બ્રહ્માઓ,
લાખો શંકરો, લાખો ઈન્દ્રો અને લાખો નારાયણો
બઈ ગયા છે, આ બ્રહ્માંડમાં તથા બીજાં વિચિત્ર
બ્રહ્માંડોમાં પણ જુદા જુદા આચારોવાળા અને
જુદા જુદા વિહારોવાળા બ્રહ્માઓ, શંકરો, ઈન્દ્રો,
નારાયણો અને બીજા પણ દેવો તથા મનુષ્યો
આદિ પ્રાણીઓ અસંખ્યાત છે. જૂતકાળમાં
એ ગયેલાં, વર્તમાનમાં રહેલાં અને હવે પછી
થવાનાં અનંત બ્રહ્માંડોમાં એકી વખતે ઘણા
ઘણા જીવો બઈ ગયા છે, ઘણા ઘણા જીવો છે
અને બીજા ઘણા ઘણા જીવો ઉત્પન્ન થશે.
હે મહાબાહુ ! બ્રહ્માંડોમાં એ બ્રહ્મદિક દેવતાઓ ની
ઉત્પત્તિઓ બાણે ઈન્દ્રજાળમાં થતી હોય એવી
થાય છે. કોઈ સમયે બ્રહ્માથી સૃષ્ટિઓ થાય છે,
કોઈ સમયે શિવથી સૃષ્ટિઓ થાય છે, કોઈ

સમયે વિષ્ણુથી સૃષ્ટિઓ થાય છે અને કોઈ
સમયે બીજા મુનિઓથી પણ સૃષ્ટિઓ થાય છે.
બ્રહ્મા કોઈ સમયે કમળમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે,
કોઈ સમયે પાણીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ
સમયે ઈશ્વરમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને કોઈ
સમયે આકાશમાંથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ
બ્રહ્માંડમાં શિવ જ સર્વના અધિપતિ છે, કોઈ
બ્રહ્માંડમાં સૂર્ય જ સર્વના અધિપતિ છે, કોઈ
બ્રહ્માંડમાં ઈન્દ્ર જ સર્વના અધિપતિ છે, કોઈ
બ્રહ્માંડમાં વિષ્ણુ જ સર્વના અધિપતિ છે અને
કોઈ બ્રહ્માંડમાં એક એક દેવ જ સર્વમય છે.
કોઈ સૃષ્ટિમાં પૃથ્વી પ્રથમ ગીચ ઝાડોથી વ્યાપ્ત
થઈ હતી, કોઈ સૃષ્ટિમાં પ્રથમ મનુષ્યોથી વ્યાપ્ત
થઈ હતી અને કોઈ સૃષ્ટિમાં પ્રથમ પર્વતોથી
વ્યાપ્ત થઈ હતી. કોઈ સૃષ્ટિમાં પૃથ્વી માટીમય
થઈ હતી, કોઈ સૃષ્ટિમાં પથરામય થઈ હતી,
કોઈ સૃષ્ટિમાં સુવર્ણમય થઈ હતી અને કોઈ
સૃષ્ટિમાં તાંબામય થઈ હતી. આ બ્રહ્માંડમાં
પણ ઘણા વિચિત્ર પદાર્થો છે અને બીજાં બ્રહ્માં-
ડોમાં પણ જુદા જુદા પ્રકારના વિચિત્ર પદાર્થો
છે. કેટલાંએક બ્રહ્માંડો એક એક પ્રકાશવાળાં છે
અને કેટલાંએક બ્રહ્માંડો પ્રકાશ વગરનાં પણ છે.
જેમ મહાસાગરમાં અનંત તરંગો પ્રકટ થાય છે
અને અનંત તરંગો તિરોહિત થઈ જાય છે, તેમ
આ બ્રહ્મતરવરૂપી મોટા આકાશમાં અનંત
બ્રહ્માંડો પ્રકટ થાય છે અને અનંત બ્રહ્માંડો
તિરોહિત થઈ જાય છે. જેમ સમુદ્રમાં તરંગો
થાય છે, નિર્જળ પ્રદેશમાં ઝાંઝવાનાં પાણી થાય
છે અને આંખમાં મોર થાય છે, તેમ પરબ્રહ્મમાં
બ્રહ્માંડો થાય છે. સૂર્યનાં કિરણોમાં દેખાતાં
ઝીણાં ઝીણાં રચ્છણો કોઈ કાળે ગણી પણ
શકાય, પરંતુ બ્રહ્મતરવમાં જે ચપળ આકારવાળાં
બ્રહ્માંડોના સમૂહો પ્રકટ થાય છે, તેમની કોઈ
કાળે પણ ગણના થઈ શકે નહિ. જેમ વર્ષો
આદિ ઋતુઓમાં આકુળ-વ્યાકુળ મચ્છરોના
સમૂહો ઉત્પન્ન થઈ થઈને પાછા નષ્ટ થઈ
જાય છે, તેમ પરબ્રહ્મમાં આકુળ-વ્યાકુળ —

* આ શુદ્ધાભિર્મવદુક્તિભિઃ સર્ગમાં અનિયમિત ક્રમે-
વાળા જૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યનાં કરોડો બ્રહ્માંડો,
બ્રહ્માઓ અને દેવતાઓ આદિનું વર્ણન કરવામાં આવેલું.

પ્રહ્લ્લોડોના સર્મ્મહો વારંવાર ઉત્પન્ન થઈને પાછા નહીં થઈ જાય છે. જેમના આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ નિરંતર થયા કરે છે તેવી આ સૃષ્ટિઓની પરંપરાઓ કયા કાળથી આરંભાયેલી છે એ જાણવામાં આવતું નથી. જેમના પ્રથમ આરંભનો કાળ જ ધારી શકાતો નથી તેવી આ સૃષ્ટિઓ સમુદ્રમાં તરંગોની જેમ પરબ્રહ્મમાં સ્ફુરે છે. હમણાંની સૃષ્ટિઓની પહેલાં ખીણ સૃષ્ટિઓ હતી, ખીણ સૃષ્ટિઓની પહેલાં ત્રીણ સૃષ્ટિઓ હતી અને ત્રીણ સૃષ્ટિઓની પહેલાં ચોથી સૃષ્ટિઓ હતી. એવી રીતે સૃષ્ટિઓ કેટલી થઈ તથા તેઓમાં પહેલી કઈ થઈ હતી, એ વિષે કોઈ જાણતો નિર્ણય જ નથી. જેમ તરીમાં તરંગો થઈ થઈને લીન થઈ જાય છે, તેમ પરબ્રહ્મમાં સુર, અસુર તથા મનુષ્ય સહિત સઘળી પ્રાણીઓની જાતિઓ થઈ થઈને પાછી લીન થઈ જાય છે, જેવું આ પ્રહ્લ્લોડ છે, તેમાં જ હજારો પ્રહ્લ્લોડની હજારો પાંક્તિઓ જેમ વર્ષોમાં ધરીયો ક્ષય પામી જાય છે તેમ ક્ષય પામી ગયેલી છે. આ વિસ્તીર્ણ દ્વિયાકાશમાં રહેલા પ્રભમાં વર્તમાનકાળમાં પણ બીજાં ઘણાં ઘણાં પ્રહ્લ્લોડો છે. જેમ આકાશમાં ધ્વનિઓ થઈ થઈને પાછા નહીં થઈ જાય છે, તેમ પ્રભમાં અનેક પ્રહ્લ્લોડો થઈ થઈને પાછાં નહીં થઈ જાય છે. કેટલાંક પ્રહ્લ્લોડો હવે પછી પણ ઉત્પન્ન થશે અને તેઓ પાછાં એમ જ નહીં થઈ જશે. જેમ માટીના સમૂહમાં ભવિષ્યમાં બનનાર ઘડાઓ રહ્યા છે, અને ચંદ્રમાં ભવિષ્યમાં થનાર પલ્લવો રહ્યા છે, તેમ પ્રભમાં અનેકાનેક ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થનારાં પ્રહ્લ્લોડો પણ રહ્યાં છે. જ્યાં સુધી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચાર કરીને ‘આ સઘળું કંઈ જ નથી’ એમ બાધ કરવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી પરબ્રહ્મરૂપ આકાશમાં મોટા આકાશેવાળાં તથા મોટા વિકાશેવાળાં પ્રહ્લ્લોડો થયા કરશે. આ સઘળી સૃષ્ટિઓને આરાતીઓએ કર્પાં કાઢી છે. તે આકાશની વેલની જેન વિસ્તાર પામે છે, તે ઊંચે છે અને આઘમે છે, તે સાચી પણ નથી તેમ ખોટી પણ નથી, પરંતુ અનિ-

વ્યતીત છે. આ સઘળી સૃષ્ટિઓ તરંગોની પેઠે વારંવાર દેખાઈને તરત નાશ પામતી જાય છે. સર્વ પ્રહ્લ્લોડોની સૃષ્ટિઓ વિચિત્ર આકારોવાળી છે. પ્રાણીઓની વિચિત્ર ચોક્ષ્યોવાળી છે, વિચિત્ર વિકારોવાળી છે અને વિચિત્ર રૂપોવાળી છે, પણ તેમ છતાં જેમ સૃષ્ટિઓ પ્રાણીથી જુદી નથી, તેમ સઘળાં પ્રહ્લ્લોડોની સઘળી સૃષ્ટિઓ આત્મતત્ત્વથી જુદી નથી. એમ તત્ત્વવેત્તાઓનો સિદ્ધાંત છે. મૂર્ખ લોકો તો ‘જેમ વાદળોમાંથી વૃષ્ટિઓ આવે છે, તેમ ઈશ્વરમાંથી આ સૃષ્ટિઓ આવે છે’ એમ માને છે. જેમ ‘શીમળા’ નામના ઝાડની શિરાઓ, શાખાઓ, પાંદડાંઓ અને ગાંઠો શીમળાથી ભિન્ન નથી, તેમ વિકાસોના જોવામાં આવતી તથા અવિકાસોના જોવામાં આવતી સઘળી સૃષ્ટિઓ પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં આત્મતત્ત્વથી ભિન્ન નથી. હે રામ! જેમ માળાના મણકાઓમાં દોરો એક જ હોય છે, તેમ સ્થળ ભૂતોથી થયેલી દેહાદિકની સૃષ્ટિઓમાં તથા સૂક્ષ્મ ભૂતોથી થયેલી દાંત્રદ્રાવિકની સૃષ્ટિઓમાં મેલરૂપ માયા એક જ છે અને તે માયા આત્મતત્ત્વમાં કલ્પાયેલી છે. કોઈ સૃષ્ટિમાં પ્રથમ આકાશ સ્થૂલ થાય છે અને તેમાંથી પ્રહ્લ્લોડ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી પ્રહ્લ્લોડ આકાશમાંથી થયેલા કહેવાય છે. કોઈ સૃષ્ટિમાં પ્રથમ વાયુ સ્થૂલ થાય છે અને તેમાંથી પ્રહ્લ્લોડ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે પ્રહ્લ્લોડ વાયુમાંથી થયેલા કહેવાય છે. કોઈ સૃષ્ટિમાં પ્રથમ તેજ સ્થૂલ થાય છે અને તેમાંથી પ્રહ્લ્લોડ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે પ્રહ્લ્લોડ તેજમાંથી થયેલા કહેવાય છે. કોઈ સૃષ્ટિમાં પ્રથમ જળ સ્થૂલ થાય છે અને તેમાંથી પ્રહ્લ્લોડ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે પ્રહ્લ્લોડ જળમાંથી થયેલા કહેવાય છે. કોઈ સૃષ્ટિમાં પ્રથમ પૃથ્વી સ્થૂલ થાય છે અને તેમાંથી પ્રહ્લ્લોડ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે પ્રહ્લ્લોડ પૃથ્વીમાંથી થયેલા કહેવાય છે. આકાશ આદિ પાંચ ભૂતોમાં જ્યારે જે એક ભૂત બીજાં ચારને દબાવીને અધિક વધે છે, ત્યારે પ્રહ્લ્લોડો વધેલા ભૂતમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉત્પન્ન થઈને તે પછીથી

જગતની રચના કરે છે. પૂર્વ કલ્પની વાસનાઓના સંસ્કારવાળા બ્રહ્મા કોઈ સમયે જળ વધે તો તેમાંથી, કોઈ સમયે વાયુ વધે તો તેમાંથી, કોઈ સમયે તેજ વધ્યું હોય તો તેમાંથી અને કોઈ સમયે આકાશ વધ્યું હોય તો તેમાંથી અને કોઈ સમયે પૃથ્વી વધી હોય તો તેમાંથી પોતાની મેળે જ અકસ્માત ઉત્પન્ન થાય છે. બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા પછી કોઈ સમયે તેના મોઢામાંથી, કોઈ સમયે તેના પગમાંથી, કોઈ સમયે તેના આગલા ભાગમાંથી, કોઈ સમયે તેના પાછલા ભાગમાંથી, કોઈ સમયે તેના નેત્રમાંથી અને કોઈ સમયે તેના હાથમાંથી પ્રાણીઓ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ સૃષ્ટિમાં વિગણની નાભિમાં કમળ ઉત્પન્ન થાય છે અને કમળમાંથી બ્રહ્મા વૃદ્ધિ પામે છે, તેથી બ્રહ્મા કમળથી ઉત્પન્ન થયેલા પણ કહેવાય છે. પાણીની ચપળ ચક્રીની પેઠે રોત્તમની આ સૃષ્ટિ માયા છે, સ્વપ્નના જેવી ભ્રાંતિ છે, જનથી રચાયેલી કુદરી જેવી છે અને મનોરાજ્યની જેમ કલ્પિત છે. આવી આ સૃષ્ટિમાં ‘અંદર શું તત્ત્વ છે અને તે બધો કેમ સંભલે’ એ કાંઈ પૂછવા જેવું છે? બાળકે મનથી કલ્પેલા ગજામાં અંદર શું તત્ત્વ છે અને તેનું ગત્ય થવું કેમ સંભલે’ એ તે કયાંય પૂછાય? કોઈ સમયે શુદ્ધ પરમાત્મામાં મનનો રંગ લાગવાથી સુવર્ણમય જેવું, અને જેની અંદર બ્રહ્મા હોય છે એવું ઈંડુ પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ સમયે માયાથી કલ્પાયેલો પુરુષ માયાથી કલ્પાયેલા પાણીમાં પોતાનું વીર્ય નાખે છે અને વીર્ય નાખવાને લીઝે પાણીમાંથી કમળ અથવા મેંદુ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ સમયે પૂર્વ કલ્પનો સૂર્ય આ કલ્પમાં બ્રહ્મા થાય છે, કોઈ સમયે પૂર્વ કલ્પનો વરુણ આ કલ્પમાં બ્રહ્મા થાય છે અને કોઈ સમયે પૂર્વ કલ્પનો વાયુ આ કલ્પમાં બ્રહ્મા થાય છે. હે રામ! આ પ્રમાણે આ વિચિત્ર પ્રકારની અનેક સૃષ્ટિઓમાં બ્રહ્માની ઘણી ઘણી વિચિત્ર ઉત્પત્તિઓ થઈ ગઈ છે. આક્રી પરમાર્થતઃ એ સૃષ્ટિઓ અસત જ છે. આ સઘળી સૃષ્ટિ કૈવી છે, તેના

વિદાહરણ માટે મેં તમારી પાસે એક બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ કહી અને તેમાં કાંઈ નિયમ જ નથી. આ પ્રમાણે સઘળી સૃષ્ટિઓની સ્થિતિ વિષે સમજી લેવું. ‘આ જે સંસાર છે તે મનનો જ વિલાસ છે’ એમ તમને સમજાવવા માટે મેં તમારી પાસે સૃષ્ટિ થવાની પદ્ધતિ કહી. જીવોની સાત્ત્વિક આદિ જે ભૂતિઓ છે તેઓ પણ આ રીતે જ થયેલી છે એમ સમજવાને સારુ પણ તમારી પાસે સૃષ્ટિની એ પદ્ધતિ કહી. વારંવાર સૃષ્ટિ થયા કરે છે, વારંવાર નાશ થયા કરે છે, વારંવાર દુઃખ થયા કરે છે, વારંવાર સુખ થયા કરે છે, વારંવાર શાંતિઓ થયા કરે છે, વારંવાર અશાંતિઓ થયા કરે છે, વારંવાર અંધ હોવાની કલ્પનાઓ થાય છે અને વારંવાર મોક્ષ હોવાની કલ્પનાઓ થાય છે. વળી વારંવાર સૃષ્ટિ સંપંધી બૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન પદાર્થોમાં સ્તોહ દૃષ્ટિઓ થાય છે. જેમ પ્રકાશ કનારા દીવાઓ વારંવાર કરી જાય છે અને વારંવાર પ્રકટ થાય છે, તેમ બ્રહ્માદિકનાં શરીરો પણ વારંવાર મટી જાય છે અને વારંવાર પ્રકટ થાય છે. દીવાઓની ઉત્પત્તિમાં તથા બ્રહ્માનાં શરીરોની ઉત્પત્તિમાં અને દીશઓના વિનાશમાં તથા બ્રહ્માનાં શરીરોના વિનાશમાં કાળની અધિકતા વિના બીજી કર્યું અંતર નથી. (દીવાઓ થોડી વાર રહે છે અને થોડી વારમાં નાશ પામે છે અને બ્રહ્માના શરીરો ઘણા કાળ સુધી રહે છે અને ઘણા કાળે નાશ પામે છે.) ફરી ફરી સત્યયુગ થાય છે, ત્રેતાયુગ થાય છે, દ્વાપરયુગ થાય છે અને કલિયુગ થાય છે. આ ચક્રની પેઠે જગત વારંવાર આવર્તન પામ્યા જ કરે છે. જેમ પ્રત્યેક પ્રાણીકાળે વળી દિવસ થાય છે, તેમ પ્રત્યેક સૃષ્ટિનાં વળી અર્વાચન રોના આરંભ થાય છે. વળી કલ્પોની પરંપરાઓ થાય છે, તથા તે તે કાર્યોના આરંભાદિક થાય છે. કાળના દિવસ, રાત્રિ, પહેર અને ઘડી આદિ અંશોના સપાટામાં આવતું—જતું આ સઘળું જગત વારંવાર થાય છે અને તે છતાં કોઈ પણ વારંવાર ચળું નથી.

જે પ્રમાણે પથરા* આદિનાં પછાડ વગરના અત્યંત તપેલા લોકોના ગોળામાં અગ્નિના કણો સ્વાભાવિક રીતે રહે છે, તે પ્રમાણે પરબ્રહ્મમાં આ સઘળા પદાર્થો સ્વાભાવિક રીતે સર્વદા રહેલા છે. જેમ વૃક્ષમાં ફળ તથા પુષ્પ આદિ સઘળું કોઈ સમયે ગુપ્ત અને કોઈ સમયે દેખાય એવું રહે છે, તેમ પરબ્રહ્મમાં આ સઘળું જગત ગુપ્ત અને કોઈ સમયે દેખાય એવું રહ્યું છે. આ સઘળું જગત ચૈતન્યના વિવર્તરૂપ છે અને તે વિવર્ત સર્વદા આવા જ આકારવાળા છે. જેમ નેત્રના ઊંચકવાથી ચંદ્રમાં બેપણું પ્રતીત થાય છે, તેમ માથાના સંબંધથી પરમાત્મામાં સુષ્ટિ ઉત્પન્ન થયેલી પ્રતીત થાય છે. જેમ ચંદ્રમાંથી વિસ્તીર્ણ કિરણો પ્રકટ થાય છે, તેમ પરબ્રહ્મમાંથી આ વિસ્તીર્ણ દેખવા માત્ર સુષ્ટિઓ પ્રકટ થાય છે. આ સુષ્ટિઓ પરબ્રહ્મથી જુદી નથી, તે છતાં અજ્ઞાતને લીધે ત્યારી હોય એવી લાગે છે. હે રામ! સર્વશક્તિત્વોવાળા પરબ્રહ્મમાં વાસ્તવિક રીતે અસંગપણું અને અદ્વિતીયપણું છે, એટલા માટે તે પરબ્રહ્મમાં આ સંસાર કદી પણ છે જ નહિ. તેમ જ હે રામ! પરબ્રહ્મમાં જગત કદી પણ આવા આકારમાં અસંભવવાળું હોય એમ નથી, કારણ કે સર્વ શક્તિત્વોવાળા પરબ્રહ્મમાં જગતનું બીજ-પણું સર્વદા છે. આ પ્રમાણે છે, એટલા માટે અધિષ્ઠાનરૂપ ચૈતન્યની સરાથી જ પ્રકાશતો આ સંસાર જ્યાં સુધી તેનું અધિષ્ઠાન નહિ જણાય ત્યાં સુધી રહેશે અને અધિષ્ઠાન જણાશે ત્યારે નહિ રહે એમ હમણાં કહી શકાય છે અને તેમ કહેવું યોગ્ય છે. હે મહાશુદ્ધિમાત્ર રામ! શાનીની દૃષ્ટિથી આ સઘળું જગત યાદ જ છે, એટલા માટે સંસાર છે જ નહિ, એમ કહેવું ઘટે છે, અને અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિથી આ સંસાર કદી પણ વિચ્છિન્ન થતો નથી, એટલા માટે સંસાર ખોટો છતાં પણ સર્વદા છે, એમ કહેવું પણ ઘટે છે. હે રઘુનંદન! આ જગત વારંવાર થયા કરે છે, માટે 'આ

જગત કદી પણ આવું ન હોય એમ થતું નથી' એમ મીમાંસક લોકોનું નિત્યપ્રવાહરૂપે માનવું પણ ખોટું કહેવાય એમ નથી. જગતના સર્વ પ્રદેશોમાં પદાર્થો વીજળીની પેઠે ફાણે ફાણે નાશ પામવાના સ્વભાવવાળા બેવામાં આવે છે, એટલા માટે 'આ સઘળું જગત ક્ષણિક છે' એમ ખૌદ્ધ લોકોનું કહેવું પણ અષ્ટાદિત કહી શકાય એમ નથી. ચંદ્ર તથા સૂર્ય આદિના પ્રકાશવાળી સઘળી દિશાઓમાં પર્વતો, પૃથ્વી તથા સમુદ્રો આદિ રિથર બેવામાં આવે છે એટલા માટે 'આ સઘળું જગત પોતાની જુદી સરાવાળું છે' એમ સંખ્ય-લોકોનું માનવું પણ સાચા જેવું છે. પરમત્ત્વાપક પરબ્રહ્મની અંદર તે તે વાદીઓના સંકેદો ને જગથી કદપવામાં આવેલા તે તે પ્રકારોમાં ન સંભવે એવો એકે પ્રકાર નથી, પરંતુ એટલું છે કે, અસંગ અને અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં સંકેદોની જગણ હોય એ જ અસંભવિત છે.†

આ સઘળું જગત અને જન્મ-મરણ વારંવાર થયા કરે છે, સુખ-દુઃખો વારંવાર થયા કરે છે, શાધનો તથા કેમો વારંવાર થયા કરે છે, દિશાઓ વારંવાર થયા કરે છે, આકાશ વારંવાર થયા કરે છે, સમુદ્રો વારંવાર થયા કરે છે અને પર્વતો પણ વારંવાર થયા કરે છે, જેમ અનેક છિદ્રોવાળાં ઘરોમાં એક જ સૂર્યની પ્રામા અનેકરૂપે ઉદય પામે છે, તેમ બ્રહ્મમાં વારંવાર અનેકરૂપે સુષ્ટિ ઉદય પામે છે. વળી તે દૈન્યો થાય છે. વળી દેવો થાય છે, વળી લોકાંતરોની રચનાઓ થાય છે, વળી સ્વર્ગની તથા મોક્ષની ઇચ્છાઓ થાય છે, વળી ઈન્દ્ર થાય છે અને ચંદ્ર પણ થાય છે. વળી નારાયણદેવ થાય છે, દાનવો આદિ થાય છે, દિશાઓ થાય છે, અને વળી તે દિશાઓમાં સુંદર ચંદ્ર, સૂર્ય, વરુણ તથા પવન ચોલવા માંડે છે. વળી મેરુપર્વતરૂપી ડોડીવાળી, સહ્યાદ્રિરૂપી કેસરાવાળી અને અદૃશોરૂપી મન્દરદોથી ભરપૂર

* આ જગતના વારંવાર થવારૂપ જે વાર થાવે છે તેને વચમાં છેડી દઈને હવે પ્રાસંગિક વાત ચલાવે છે

† પ્રાસંગિક વાતને પૂરી કરી હવે ચાલતી વાત લે છે.

રહેનારી આ ઉચ્ચ લોકરૂપ (પૃથ્વી તથા આકાશ-રૂપ) ક્રમલિની પ્રકૃતિલન થાય છે. વળી સૂર્યરૂપી કેસરી સિંહ આકાશરૂપી વનને દબાવે છે અને પોતાનાં કિરણોરૂપી નાખોના સમૂહોથી અંધકારોરૂપી હાથીઓની ઘટાઓને ભેદી નાખવા સારુ છલંગ મારે છે. વળી ચંદ્ર ચલાયમાન થતી સ્વચ્છ મંજરીના જેવી સુંદરતા ધરાવનારાં પોતાનાં કિરણો પ્રસારે છે અને દિશાઓરૂપી ઓંચોનાં મુખોને જોભાવનારાં મુખદાથી અમૃતને વધાવવા માંડે છે. વળી સ્વર્ગરૂપી વૃક્ષમાંથી પુલ્લેખા ક્ષય-રૂપી પવને છૂટા પાડેલા દેવતાઓરૂપી પુષ્પોના સમૂહો વારંવાર વીંખાઈને ધરતી પર પડવા લાગે છે. વળી કાળરૂપી તેજ પક્ષી કર્મોરૂપી પાંખોથી સંસારના આલંસરૂપી કાંઈક ફક્કડાટ કરીને ચાલવા લાગે છે. એક ઇન્દ્રરૂપી ભ્રમર જતો રહ્યા પછી, વળી બીજા ઇન્દ્રરૂપી ભ્રમરો નવી સામગ્રીઆ ગોઠવીને સ્વર્ગરૂપી ક્રમજમાં આવે છે. વળી જેમ પ્રલયકાળનો પવન વિષ્ણુ સહિત સમુદ્રને મેલો કરી નાખે છે, તેમ સન્યયુગે પવિત્ર કરેલા કાળને કળિયુગ મેલો કરી નાખે છે. વળી કાળરૂપી ફુલાર અનેક પ્રાણીઓરૂપી શર-વડાં ખનાવે છે અને કલ્પરૂપી ગ્રાહકોને વેગથી નિરંતર ફેંકવા માંડે છે. વળી જેમાં પૂર્વના અભ્યાસ પ્રમાણે સંકલ્પો થાય છે, એવું જગત સુકાઈ જતા વનની પેઠે, સારી સ્થિતિ વિનાનું થઈને રસરહિત થઈ જાય છે. વળી શૂન્યોના તથા અગ્નિઓના સમૂહોથી બળી ગયેલાં અનંત શરીરોવાળું અને સર્વ પ્રાણીઓનાં અસ્થિઓથી ભરેલું જગત સ્મશાન જેવું થઈ જાય છે. વળી મેરુ આદિ પર્વતોના જેવાં મેઘાં પ્રલયનાં વાદ-જાંઓના વરસાદોથી જગત સમુદ્રમય થઈ જાય છે. અને તે જગમાં નાચતા, ધોળી કાંતિવાળા મહારુદ્ર, તે જગના કીર્ણના મોટા પુંજ જેવા લાગે છે. વળી વાયુ વિનાનું, જળ વગરનું અને સઘળી વસ્તુઓથી ખાલી થયેલું બ્રહ્માંડ આકાશ-ની પેઠે અપૂર્વ જેવા શૂન્યપણને પ્રાપ્ત થાય છે. વળી કેટલાંક વર્ષો સુધી અધિકાર ભોગવીને કાળે

કરીને જેનું શરીર જીર્ણ થઈ ગયું હોય છે, એવા બ્રહ્મા જીવિતનો ત્યાગ કરીને પોતાના આત્મામાં લીન થાય છે. હે રામ! આ પ્રમાણે બ્રહ્માંડનો પ્રલય થયા પછી વળી મન બીજા કાળમાં પર-બ્રહ્મની ચંદર જ તેવાં ને તેવાં બીજાં અનેક બ્રહ્માંડોને સર્જે છે. જે જે બ્રહ્માંડો સર્જાય છે, ને તે સઘળાં ગ્રંથવંતગરો જેવાં જ સર્જાય છે. હે રામ!-ફરી સૃષ્ટિનો આરંભ થાય છે, વળી સર્વ પ્રદારી રી ઉત્પત્તિ થાય છે અને ફરી પાછો પ્રલય થતાં સર્વનો નાશ થાય છે. એ રીતે આ સઘળું ચક્રની પેઠે ફર્યા કરે છે. હે રામ! આ લાંબા ભ્રમરૂપ મહામાયાના આરંભરમાં 'આ સાચું અને આ ખોટું' એમ કયો નિર્ણય કરવાનો હોય અને નિર્ણય કરીને શું કહી શકાય? હે રામ! આ સંસારરૂપી ચક્ર 'દાશૂર' નામના બ્રાહ્મણે કહેલી રાજની આખ્યાયિકાની પેઠે કલ્પનાથી રચાયેલા આકારવાળું છે, વસ્તુ વગરનું છે અને વાસ્તવિક રીતે છે જ નહિ. આ જગત અજ્ઞાનથી ઉદય પામેલા બે ચંદ્રના ભ્રમ સમાન વિકલ્પોથી અવિરિજ્ઞાન પ્રવાહની જેમ વિસ્તીર્ણ થયેલું છે. જે કર્તા વિદ્યમાન જ નથી, તેણે ને ખતાવેલું છે, અધિક્ષતરૂપ બ્રહ્મ રી સત્તાથી જ ને રહેલું છે, તો હવે તમને શા કારણથી મોહ રહે છે? તમે જે મોહનું કારણ ધારો છો, તે છે જ નહિ, અને જે છે તે અખંડ બ્રહ્મ જ છે, મારે કારણ વગરનો આ તમારો મોહ યોગ્ય નથી.

અવિરહમિદમાતતં વિકલ્પૈરસદુદિતૈરપિ
તૈર્લિચ્છન્દ્રકલ્પૈઃ વિરચિતમણ્ડાનુપન્નસત્યં જગ-
વિદ્ધ તેન વિમૂહતા કિમુત્યા ॥ ૧૦ ॥

શ્રીરાગવાસિક મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણને
'જગદ્રાસનિર્ણય-યોગાપદેશ' નામનો સર્ગ

૪૭ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૪૮ મો*

દાશૂરાખ્યાન-અગ્નિએ દાશૂરને વરદાન આપ્યું

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ક્રિયાવિશેષબહુલા મોર્ગૈશ્વર્યદતાશયાઃ ।

નાપેક્ષંતે યદા સત્યં ન પદ્યતિ શઠાસ્તદા ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! પોતાને તથા બીજાઓને પણ હગવારા પામર લોકો અનેક પ્રકારનાં કર્મો કર્યા કરે છે, ભોગોની તથા ચૈશ્વર્યની તૃણશૂને પરવશ થયેલા હોય છે અને સત્ય વસ્તુને જાણવાની અપેક્ષા જ રાખતા નથી, તેથી તેઓ સત્યને જાણી શકતા નથી. જેઓ પુદ્ગલો પાર પામેલા હોય છે અને જિતેન્દ્રિય હોય છે, તેઓ જગતની માયાને તુચ્છ ગણીને પરમ તત્ત્વને હસ્તામલકતી પેઠે જુએ છે. જેમ સર્પ કાંચળીને તણ દે છે, તેમ વિચારવાળો જીવ જગતની માયાને તુચ્છ જોઈને મમતાને તથા અહંતાને તણ દે છે. હે રામ ! અહંતા તથા મમતાને તણ દઈને આસક્તિથી રહિત થયેલો જીવ હાંબા કાળ સુધી વ્યવહારોમાં રહે તોપણ અગ્નિથી રોકાયેલા બીજની જેમ તે પુનઃ જન્મ પામતો નથી. આ શરીર આધિઓથી તથા વ્યાધિઓથી ઘેરાયેલું રહે છે અને આવતી કાલ સુધી કે આજે પણ તેના જીવવાનો વિશ્વાસ નથી, છતાં અજ્ઞાની લોકો એ શરીરનું જ હિત કરવાનો યત્ન કરે છે, પણ આત્માનું હિત કરવાનો યત્ન કરતા નથી. હે રામ ! તમે પણ અજ્ઞાની રી પેઠે આ શરૂને ઈચ્છેલા વિષયોનું સંપાદન કરો તહિ, એ પ્રકારના વિષયોનું સંપાદન તો પરિણામે દુઃખદાયી જ છે. તમે તો કેવળ આત્મામાં જ નિષ્ઠા રાખો.

રામ બોલ્યા : હે પ્રભુ ! આપ કહી ગયા કે આ સંસારરૂપી ચક્ર 'દાશૂર' નામના પ્રાણલે

કહેલી આખ્યાયિકાની જેમ રૂપનાથી રચાયેલા આકારવાળું છે અને વસ્તુ વગરનું છે. 'તો તે દાશૂરે કઈ આખ્યાયિકા કહી હતી, એ આપ મને કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જગતના મિથ્યા-પણાના એક ઉદાહરણરૂપે હું હવે દાશૂરે કહેલી આખ્યાયિકા કહું છું, તે તમે સાંભળો. આ પૃથ્વી ઉપર વિચિત્ર કે હઝારવાળો અને હક્ષ્મીવાળો 'માગધ' નામનો એક વિખ્યાન દેશ છે. એ દેશમાં કદંબોનાં વનોના વિસ્તારની લીલાથી જંગલો વ્યાપ્ત છે અને પક્ષીઓના સમૂહો પોતાની વિચિત્રનારૂપ આશ્ચર્યોથી સઘળાંઓનાં મનનું આકર્ષણ કરે છે. તેની સમીપમાં અપાર ધાન્યો ઉત્પન્ન થાય છે, તેને સોહામણું ઉપવતો છે અને તેની સઘળી નદીઓના કિનારાઓ કમળોથી, ઉત્પલોથી તથા 'કલ્પાર' નામનાં શૌગંધિક કમળોથી વ્યાપ્ત રહે છે. નેના બગીચાઓમાં હિંડોળાઓ ઉપર હીંચકતી સુંદર સ્ત્રીઓ ગાયત્રીનાં ધ્વનિઓની ભારે છત બાંધી દે છે અને કામીજનો-એ રાત્રિમાં ભોગવેલાં કામદેવનાં બાણ જેવાં પાપોથી પ્રાતઃકાળે પૃથ્વી વ્યાપ્ત થઈને રહે છે. એ દેશમાં એક ગિરિવર છે. તે કણેરના વૃક્ષોથી વ્યાપ્ત છે, કેળતાં વનોથી પરિગૂર્ણ છે, બીજ કદંબોથી ઘેરાયેલો છે અને ગુચ્છોથી સુશોભિત છે. તેમાં ગુચ્છોના સમૂહોથી ઘેરાયેલા પવનો વાય છે અને તે કેસરના જેવી રાતી ધૂળવાળો છે. તેમાં ખતકોના કોલાહલ છે અને પ્રેમભરેલા સારસપક્ષીઓના કલરવ બોલ્યા કરે છે. તેમાં વિચિત્ર પક્ષીઓ અને વૃક્ષો છે. એ પવિત્ર પર્વતમાં મહાતપસ્વી, મહાધર્મીઓ, વિષ્ણોની આસક્તિથી રહિત. તપની સાથે ઉરામ યોગ કરનારો અને ઉત્તમ યુક્તિવાળો એવો એક 'દાશૂર' નામનો મુનિ કદંબના આડના અગ્ર ભાગ ઉપર નિવાસ કરીને રહ્યો હતો.

રામ બોલ્યા : હે ભગવન ! એ 'દાશૂર' નામનો તપસ્વી એ વનમાં શા માટે રહ્યો હતો કે વળી તે 'કદંબ' નામના મોટા આડની ટોચ

* આ અઠતામીસમ સર્ગમાં ભાગ બાદિની તુષ્ણાઓની નિંદા કરવામાં આવ્યે; દાશૂરની ઉત્પત્તિ કહેવાયે અને તે દાશૂરને પ્રસન્ન થયેલા અગ્નિદેવની પાસેથી વરદાન મળ્યાનું કહેવાયે.

ઉપર કેમ રહ્યો હતો.

વસિષ્ઠ યોગ્યા : હે રામ! એનો પિતા પ્રસિદ્ધ 'શરલોમા' એ જ પર્વતમાં ગહેતો હતો. તે જાણે બીજો બ્રહ્મા હોય એવો જણાતો હતો. જેમ બ્રહ્મપતિને 'કય' નામનો પુત્ર થયો હતો, તેમ એ શરલોમાને 'દાશુર' નામનો એક પુત્ર પ્રાપ્ત થયો હતો. શરલોમાએ એ સુપુત્રની સાથે વનમાં રહીને પોતાના જીવિતનો સ્તમ્ભ કાઢ્યો. હવે જેમ પક્ષી એક માળાને તજીને બીજા માળામાં જાય છે, તેમ એ શરલોમાએ ઘણું ઘણું વર્ષો સુધી મુખ્ય-દુઃખ ભોગવ્યાં અને પછી મનુષ્યદેહનો ત્યાગ કરીને દેવલોકમાં ગયો. તેની સ્ત્રી પણ તેની પાછળ સતી થઈ. આમ, ભાગ્યના યોગથી પિતા તથા માતા એ યાનેનું મરણ થયું એટલે એ દાશુર વનમાં એકલો પડ્યો અને ટિટોડાની પેઠે દીનતા ભરેલી રીતે રોવા લાગ્યો. માળાપત્તા થયેલા વિયોગના શોકને લીધે તેનું અંતઃકરણ અત્યંત સંતાપ પામ્યું અને તે હૈમંત ઋતુમાંના કમળની પેઠે કરમાઈ ગયો. હે રામ! એ બાળક અત્યંત રોક યતી ગયો, ત્યારે તે વનમાં એક દેવતાએ પોતાના શરીરને અદૃશ્ય સ્થાને તેને આ વચનથી આશ્વાસન આપ્યું કે, 'હે ઋષિપુત્ર! હે મહાવિયક્તણ! તું આશાનીની પેઠે કેમ રહે છે? સંસારનું સ્વરૂપ જ સંચળ છે, એ તું કેમ જાણતો નથી? હે સાધુ! પ્રાણીઓ જન્મે છે, જીવે છે અને પછી અવશ્ય મરે છે, આ સંસારની એવી રીતની સર્વદા સંચળ સ્થિતિ જ છે. હે મુનિ! બ્રહ્માના શરીર આદિ જે જે દૃશ્ય પદાર્થો છે તે તે સઘળા પદાર્થોનો પણ વિનાશ થવાનો છે, એમાં સંશય નથી. આ પ્રમાણે છે, એટલા માટે તું પિતાના મરણનો વ્યર્થ ખેદ કરે નહિ. જેમ સૂર્ય ઊગે છે તો તેનો અસ્ત પણ અવશ્ય થાય છે, તે પ્રમાણે જે જન્મે છે તેનું મરણ પણ અવશ્ય થાય છે, જેમ મધુરને મેઘની ગર્જનાથી ધીરજ મળે, તેમ રોઈરોઈને રાતાં થયેલાં નેત્રોવાળા એ દાશુરને, એ આકાશવાણી

સંભળવાથી ધીરજ મળી. પછી એ દાશુરે ઊઠીને ભક્તિભાવથી પિતાની આવશ્યક ઔર્ધ્વદૈશિક ક્રિયા કરી અને પછી ઉત્તમ સિદ્ધિ મેળવવાને માટે તપ કરવાનો તેણે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો. વનમાં બ્રાહ્મણ જાતિને યોગ્ય એવી તપશ્ચર્યા કરતાં કરતાં તે દાશુરને શ્રીવિષ્ણુ(વેદિયા)પણું પ્રાપ્ત થયું. એ વેદિયાપણામાં જે તે પદાર્થોમાં શુદ્ધશુદ્ધપણું કલ્પવાની આરે પંચાત (અગ્નિ-આમલીશ વગેરે છોછ) રાખવી પડે છે. જેણે પરમ તત્ત્વને જાણ્યું ન હતું, એવા એ વેદિયાનો બુદ્ધિ સઘળી વૃદ્ધી પવિત્ર છતાં પણ તે તે પ્રકારના શુદ્ધશુદ્ધપણાના વહેમને લીધે કયાંય વિશ્રાંતિ પામી નહિ. આ સઘળું પૃથ્વીતળ શુદ્ધ જ છે. છતાં વેદિયા દાશુર વહેમને લીધે તેને અશુદ્ધ જેવું ગણ્યો અને કોઈ સ્થળે પ્રસન્ન થતો નહિ. પછી તેણે પોતાની કલ્પનાથી વિચાર ગોઠવ્યો કે, 'શુદ્ધ તો કેવળ આડી રોચ છે, એટલા માટે મારે તેની ઉપર રહેવું જ યોગ્ય છે. હવે હું એવું તપ આરંભું કે જેથી મને પક્ષીઓની જેમ વૃક્ષોની શાખાઓ ઉપર અને પાંદડાંઓ ઉપર રહેવાની શક્તિ મળે.' આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તેણે લાંબા કાળ સુધી તપ કર્યું, પણ બારેલો મનોરથ પાર પડ્યો નહિ એટલે તેણે છેવટે અગ્નિને પ્રત્યક્ષિત કર્યો અને પોતાની કાંધ માંથી માંસ કાપીકાપીને તે પ્રદીપ અગ્નિમાં ભેળવા માંડ્યું. તેણે આ પ્રમાણે કરવા માંડ્યું, એટલે અગ્નિદેવને વિચાર થયો કે, 'હું સઘળા દેવતાઓના મુખરૂપ છું; તેમાં બ્રાહ્મણનું માંસ પડવાથી સઘળા દેવતાઓનાં ગળાં ધળીને ભસ્મ થઈ જવાનો સંભવ છે, તો હવે તેમ થવા દેવું એ યોગ્ય નથી.' આવા વિચારથી ઝગહળતી ઝળવાળા ઝળવાળા અગ્નિદેવે તે બ્રાહ્મણને પ્રત્યક્ષ રૂપથી દર્શન દીધું, માનો ઝળહળતાં કિરણો વાળા સૂર્યદેવે બ્રહ્મપતિને દર્શન આપ્યાં. આમ દર્શન આપીને તેમણે કહ્યું કે. હે ધીર! હે બાળક! જેમ માણસ ભંડારમાંથી પોતે રાખેલાં મંચિને લઈ લે તેમ તું મારી પાસેથી જે નંદનું હોય,

તે વરદાન માગી લે.' અગ્નિદેવ આ પ્રમાણે
 બોલ્યા બોલે દાશુર-આકાંક્ષા સુંદર અર્ધપુષ્પોથી
 તથા સ્તુતિવાક્યોથી તેમનું પૂજન કર્યું અને
 પછી માગ્યું કે, 'હે ભગવાન ! આ સઘળી પુષ્ક
 શુદ્રોથી, આંડાળોથી, કુતરાઓથી તથા ખિલાડાં
 આદિ પ્રાણીઓથી ભરપૂર છે. તેથી મને તેમાં
 કયાંય રહેવાનું પવિત્ર સ્થળ મળતું નથી, મારે
 મને વૃક્ષોની ઉપર સ્થિતિ કરવાની શક્તિ આપો.'
 આ પ્રમાણે મુનિપુત્ર દાશુરે વિનંતિ કરી એટલે
 સર્વ દેવતાઓના મુખરૂપ એવા મહાસમર્થ
 અગ્નિદેવ 'તથાસ્તુ' કહીને અંતર્હિત થઈ ગયા.
 આમ સંધ્યાકાળના કમળ જેવા રાતા અગ્નિદેવ
 હાલુમાત્રમાં અંતર્હિત થઈ ગયા અને સિદ્ધ
 થયેલા મનોરથવાળો એ દાશુર પૂતમના ચંદ્રની
 જેમ શોભવા લાગ્યો. સંતોષ પામેલા એ દાશુર
 ઇચ્છિત વરદાન મળવાને લીધે અત્યંત ગુદ્ધિ
 પામેલી અને સ્વચ્છંદ મંદહાસ્યથી શોભતી
 મુખમંડળની કાંતિથી સઘળી કળાઓવાળા ચંદ્રને
 તથા પ્રફુલ્લિત થયેલા કમળને પણ હસવા
 લાગ્યો. (અર્થાત્ તેના મુખની શોભા પૂર્ણચંદ્રની
 શોભાથી તથા પ્રફુલ્લિત કમળની શોભાથી પણ
 અધિક થઈ ગઈ.) ૧-૪૩

અધિગતામિમતાનતમંડલદ્યુતિભરેણ જહાસ
 સ તુષ્ટિમાન્ । શશિનમાત્રકલાકુલમંબુજં વિક-
 સિતં ચ સિતસિતશોભિના ॥૪૩॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો
 'દાશુરવરદાનવર્ણન' નામનો સર્ગ ૪૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૪૯ મો*

કદંબવૃક્ષનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મય કાનનમયસ્યં સુંબિતાશુરમંડલમ્ ।

મધ્યાહ્નલિખસૂર્યામ્બલેવિતસ્કંધમંડલમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! પછી દાશુરે એક
 કદંબ બોલ્યો. તે કદંબ વનની મધ્યમાં ઊગ્યો

* આ ઓળખપણાસમા સર્ગમાં શાખાઓ આદિથી
 અત્યંત શોભી રહેવા એક કદંબનું અનેક અલંકારો
 આપીને વર્ણન કરવામાં આવે.

હો. તે વાદળોના મંડળને સુંખત કરતો ઊભો
 હો અને તેના શાખા—સમૂહમાં જાણે મધ્યા-
 હ્ન-કાળે સૂર્યના આકેશ ધોડાઓ વિસ્તારે લેતા
 હતા. + એ કદંબ જાણે લાંબી લાંબી શાખાઓરૂપી
 હાથોથી દિશાઓના મધ્યમાં વિસ્તીર્ણ ચંદ્રસ્વે
 બાંધે હોય એવો જણાતો હતો. પ્રફુલ્લિત
 થયેલાં પુષ્પોરૂપી તેજોથી તે જાણે દિશાઓને
 જોતો હોય એવો જણાતો હતો. વાયુએ રજ
 વગરના કરેલા ઘણા ઘણા ભ્રમરાઓ, તેના
 ઉપર ફરતા હતા તેથી તે જાણે કાળા કેશવાળો
 હોય એવો જણાતો હતો. હાલતાં પાંદડાંરૂપી
 હસોથી તે જાણે દિશાઓરૂપી પોતાની સ્ત્રીઓનાં
 ગુપ્તને લૂછતો હોય એવો જણાતો હતો. તેનાં
 રાતાં પલ્લવો દાંતની પંક્તિ જેવી લાગતી અનેક
 લતાઓની સ્વચ્છ મંજરીઓના પુંજોથી શોભી
 રહ્યાં હતાં. આથી તે જાણી પાન ચાવવાથી રાત
 થયેલા હોઠોથી વનની પંક્તિઓરૂપી સ્ત્રીઓની
 સામે મંદહાસ્ય કરતો હોય એવો જણાતો હતો.
 આરે જાળુ લતાઓની ઉપર પડેલાં પુષ્પોના
 કેસરાઓના પરાગને લીધે, તેની આરે જાળુ
 મંડળ બંધાઈ ગયું હતું આથી તે જાણે ઉદયતા
 સમયમાં કિરણોના મંડળોવાળો પૂતમનો ચંદ્ર
 હોય એવો લાગતો હતો. એની શાખાઓની
 પંક્તિઓનાં પલ્લવોની કુંજોમાં ચક્રોરૂપી મો
 શબ્દ કરતાં હતાં અને એ શાખાપંક્તિઓથી તે
 ઢંકાઈ ગયો હતો. આથી તે જાણે વેદાદિકનું
 અધ્યયન કરનારા સિદ્ધલોકોના નિવાસોથી પ્રાપ્ત
 થયેલો ઊંચો સત્યલોક હોય એવો જણાતો હતો.
 તેની મોટી મોટી શાખાઓનાં પીઠો ઉપર મયૂરો
 બેસ્યા હતા અને તેમનાં વિચિત્ર લાંબાં પિચ્છો
 લંટી રહ્યાં હતાં, આથી તે જાણે વાદળોઓની

+ આ સર્ગમાં ચોત્રીસ શ્લોક છે, જેમાં 'દાશુરે
 કદંબ વૃક્ષ ભયુ' એવું એક જ વાક્ય છે, અને તેનું
 ક્રિયાપદ છાંસ ચોત્રીસમા શ્લોકમાં છે, તેથી શ્લોકના
 અંકો છેવટે જ ભેગા મૂકવા જઈએ, પરંતુ વાચક
 વગને અગવડ પડે નહિ એ હેતુથી અંકો છૂટક
 મૂકેલા છે.

નીચે 'મે' આયેલાં ઇન્દ્રધનુઓની પંક્તિઓવાળું
આકાશ હોય એવો શોભતો હતો, તેની ધસતી
પર ઝૂકી રહેલી ડાળડાળનાં પલ્લવોમાં 'આમર'
નામનાં ધોળાં હરણાં ભરાઈ બેઠાં હતાં. તે હરણાં
અર્ધાં દેખાતાં નહોતાં ને વળી દેખાઈ દેખાઈને
વારંવાર અદૃશ્ય થઈ જતાં હતાં. આ હરણોથી
પૂર્ણ હોવાને લીધે તે જાણે અર્ધાં દેખાતા, અર્ધાં
નીહિ દેખાતા અને વળી પ્રત્યેક દિવસે દેખાઈ
દેખાઈને અસ્ત પામતા મંદો વડે વર્ષ જેમ શોભે
તેમ શોભતો હતો. 'કપિંજલ' નામનાં પક્ષી-
ઓનાં, મધુર કેડિલાઓના અને ચક્રવાક પક્ષી-
ઓના ઉત્તમ શબ્દો વડે તે જાણે ગાયન કરતો
હોય એમ લાગતો હતો. હંસોના સમૂહો શાખા
ઓની ઉપર કરેલા માળાઓમાં વિતોદ કરતા
હતા, તેથી તે જાણે ઊંચે જુદા જુદા નિવાસોમાં
રહેલા સિદ્ધલોકોથી ઘેરાયેલું બાંદાડ હોય એવો
લાગતો હતો. કૃષ્ણચાંદ્રની ચંચળ હસ્તોવાળી
અને ભ્રમરોરૂપી તેજોવાળી પુષ્પોની મંજરીઓ-
રૂપ આસરાઓથી તે જાણે સ્વર્ગલોક હોય એવો
દેખાતો હતો. પોતાના શ્યામ પત્રોથી, પીંગળાં
પુષ્પોથી અને બીજી લતાઓનાં પુષ્પોના જુદા
જુદા રંગવાળા પરાગોથી તે જાણે વીજળીઓવાળો
અને ઇન્દ્રધનુષ્યવાળો મેઘ હોય એવો લાગતો
હતો. તેને શાખાઓરૂપી હજારો ભુજઓ હતી,
તે આકાશને પણ અવકાશ વગરનું કરતો હતો
અને તેણે ચંદ્ર તથા સૂર્યને પણ પોતાના કુહળ-
રૂપ કર્યો હતો. આથી તે જાણે વિશ્વરૂપ ધારણ
કરી નાચવા ઊભેલા નરાયણ હોય એવો લાગતો
હતો. નીચેના ભાગમાં મોટા મપેાં હોવાથી અને
ઉપરના ભાગમાં તારાઓ સરખાં લતાઓનાં
અસંખ્યાત પુષ્પો હોવાથી તે જાણે બીજું નીચે
નાગલોકવાળું અને ઉપર તારામંડળવાળું ભૂગોળથી
સંયુક્ત ખગોળ હોય એવો લાગતો હતો. પોતાની
આસપાસ પવનનાં સઘળાં વનો હોવાને લીધે
તે જાણે પ્રજાઓથી વીંટાયેલા બ્રહ્મા હોય એવો
જણાતો હતો. પૃથ્વી ઉપર ફેળોનો, પલ્લવો જે
તથા પુષ્પોનો જાણે તે એક મોટો ભંડાર હોય

એવો જણાતો હતો. તેની અપાર કળીઓ પુષ્પો-
ના પરાગોથી ઢાકાઈ ગઈ હતી, આથી તે જાણે
સૂર્યનાં કિરણોથી ઢંકાયેલા તારાઓના સમૂહવાળું
આકાશ હોય એવો લાગતો હતો. તેની મોટી
મોટી ડાળો ઉપર ઘણા ઘણા માળાઓમાં અપળ
પક્ષીઓ બેઠાં હતાં, એવી તે જાણે અનેક માણસોથી
વ્યાન થયેલા દેશોવાળું ભૂતળ હોય એવો
લાગતો હતો. તે જાણે સર્વ વનદેવીઓનું ઉત્તમ
અંતઃપુર હતો. એ અંતઃપુરમાં મંજરીઓરૂપી
સુંદર પતાકા હતી, લતાઓનાં મંદળોરૂપી શણગાર
હતો. પુષ્પોરૂપી કળીચૂનાતો લેપ હતો અને
પુષ્પોના સમૂહોથી તે ભરપૂર હતો. ચક્રોર, ભ્રમર,
પોપટ તથા કોયલ વગેરેના કોમળ શબ્દોથી તે
મનોહર લાગતો હતો અને મોટાંમોટાં છિદ્રોરૂપી
ગોખોમાં ગીઓગીય ગુચ્છોથી ઢંકાયેલો હતો. તે
ઉત્તમ પક્ષીઓના સંચારવાળો હતો અને તે
સેવન કરનારા લોકોની આવજનવાળો હતો. એ
કદંબમાં ભ્રમરોના શબ્દોવાળી પુષ્પોના કેસર-
ઓની પંક્તિઓ ચારે બાજુથી પડતી હતી,
આથી તે જાણે તરંગોના શબ્દોવાળી અને ચારે
બાજુથી ધોધરો પડતી નદીઓવાળો પવન
હોય એવો જણાતો હતો. મંદલાયુથી ચલાયમાન
થતાં, દિવસે દિવસે ખીલતાં અને જથ્થાબંધ
એવાં પુષ્પોથી તેમ જ પત્રોથી વીંટાયેલી શાખા-
ઓવાળો હોવાને લીધે તે ધોળાં વાદળાંઓથી
વીંટાયેલાં શિખરોવાળા પહાડ જેવો લાગતો
હતો. ઊંચાઈને લીધે હાથીઓનાં ગંડસ્થળોથી
ઘસાયેલા ઊંખા ગોડણનો પેડે અક્કડ રહેનારા,
પાટલાની પેડે પ્રસરેલા અને મોટા વિસ્તારવાળા
ખોથાને લીધે તે નીચેના ભાગમાં વૃક્ષોના વૃંદ-
વાળા મોટા પર્વતો જેવો લાગતો હતો. વિચિત્ર
વર્ણોવાળી, પાંખોવાળી અને મોટી શાખાઓની
કોટરોમાં રહેનારાં પક્ષીઓના સમૂહથી વીંટાયેલો
હોવાને લીધે તે પાર્ણદોથી વીંટાયેલા વિષ્ણુ
જેવો લાગતો હતો. ગુચ્છોરૂપી ચાંગળીઓના
સમૂહોને હસાવીને, તે જાણે વનના પવનોથી
નાચ કરતી લતાઓને ખતાવવા—કરવાની ક્રિયા

શીખવતો હોય એવો જણાતો હતો. 'મારી પાસે જે કોઈ અર્થો'ઓ આવે, તેમને રાખવાનાં દેખાણાં મારી પાસે થોડાં નથી પણ ઘણાં છે' એવા સંતોષને લીધે, તે જાણે લતાઓનાં મંડળો-રૂપી હસ્તોના આગા કરીને નાચતો હોય એવો જણાતો હતો. મદ્યભ્રમ ભ્રમરાઓના ગુંજરવવાળો હોવાને લીધે, પોતે જાણે લતાઓરૂપી સઘળી સ્ત્રીઓના પ્રેમનું પાત્ર હોય એવો ગર્વ ધરીને અને શૃંગારરસમાં મગ્ન થઈને સુંદર રાગથી ગાતો હોય એવો દેખાતો હતો. પુષ્પોને ફેંકતો અને કાંચલોના તથા ભ્રમરાના સુંદર શબ્દોવાળો હોવાને લીધે તે જાણે આકાશમાંથી આવતા સિદ્ધલોકોને પ્રેમપૂર્વક પુષ્પોથી વધાવીને આવકાર આપતો હોય એવો જણાતો હતો. પુષ્પોની કળીઓની સ્વચ્છ પ્રભા દાંતની પ્રજા જેવી લાગતી હતી તેથી તે જાણે દૂર રહેલાં પાંચ કદંબવૃક્ષોની લતાઓને, પુષ્પોને અને ફળોને હસી કાઢતો હોય એવો જણાતો હતો. એની ઉપરનાં પક્ષીઓનાં મંડળો આકાશમાં ઊંચે જતાં હતાં, તેથી તે જાણે પારિજાતને જીતવાને માટે ઊંચી ઠોક કરીને આકાશની અંદર દોડતો હોય એવો જણાતો હતો. મધ્યભ્રમગોમાં ચળકતા ભ્રમરોવાળા અને ઘાટી પંકિતઓવાળા ઉત્તમ ગુચ્છોથી સહસ્રાક્ષપણુ (હજારો નેત્રવાળાપણુ) પામીને તે જાણે હજાર નેત્રવાળા ઈન્દ્રને જીતી લેવાને સજ્જ થયો હોય એવો જણાતો હતો. કોઈ સ્થળમાં નાગલોકોની ફેણો ઉપરના સ્વચ્છ મણિઓના જેવા દેખાતા પુષ્પોના ગુચ્છોથી વ્યાપ્ત હોવાને લીધે તે જાણે આકાશને જોવા સારા પાતાળમાંથી શેષન્નાગ નીકળ્યો હોય એવો દેખાતો હતો. પુષ્પોના ધોળા પરાગથી ખરડાયેલા હોવાને લીધે તે જાણે ભસ્મ યોગેન્દ્રા પીળા સદાશિવ હોય એવો જણાતો હતો. છાયાથી અને લતાઓનાં ફળોથી સર્વ લોકોને સુખદાયી હોવાથી તે જાણે કેવળ ભ્રમ તજીને જસુખ આપનારા સદાશિવથી પણ અધિક હોય એવો જણાતો હતો. એ કદંબને ઘેરી કુસુમલતાઓરૂપી નવા

માંડવાઓ હતા અને એ લતાઓનાં ઘાટાં પાંદડાંઓના સમુદાયમાં પુષ્પોની કળીઓ ખીલી હતી. એ કદંબ પક્ષીઓરૂપી વનનીઓથી ગીચ-ગીચ ભરેલો હતો. આ રીતે તે જાણે આકાશમાં રહેલું કોઈ મોટું નગર હોય એવો જણાતો હતો. ૧-૩૪

**નિષિદ્ધલનિવાહમિન્નકોશૈઃ કુસુમલતાનવ-
સંઘપૈવપેતમ્ । પુરમિવ ગગને કવંચવૃક્ષં લગકુલ-
નાગરણંકુલં વદશૈઃ ॥૩૪॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતપ્રકરણનો

'દાશૂરકદંબવર્ણન' નામનો સર્ગ ૪૯ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૫૦ મો*

કદંબવૃક્ષ પર બેઠેલા દાશૂરે હશે
દિશાઓને દીઠી

વસિષ્ઠ ડાલવ

તમયાસૌ તથાદુષ્ટિઃ પલપલ્લવઘાલીનમ્ ।

જાનંદમંથરમનાઃ પુણ્નરુપાવલોપમમ્ ॥૩૫॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! પછી પૃથ્વીનાં સર્વ સ્થળોમાં જેને અપવિત્રપણાની શંકા હતી તેવો એ દાશૂર ફળોથી તથા પલ્લવોથી શોભી રહેલા અને જાણે પુષ્પોનો પહાડ હોય એવા એ કદંબને જોઈને મનમાં યદુ જ આનંદ પામ્યો અને તેના ઉપર ચડ્યો. વનમાં જાણે આકાશને અને પૃથ્વીને સ્થિર રાખવાનો થાંભલો ઊભો ક્યો હોય એવો એ કદંબ ઊંચો હતો. જેમ વિષ્ણુ પ્રલયતા સમુદ્રમાં રહેલા વડ ઉપર ચડે છે, તેમ દાશૂર તે કદંબ ઉપર ચડ્યો. તે એ કદંબની આકાશ પર્યંત પહોંચેલી એક શાખાના છેલ્લા પાંદડા ઉપર બેઠો અને ત્યાં તેણે અપવિત્રપણાની શંકા નહિ રાખતાં એકાગ્રપણાથી તપ આરંભ્યું. એક દિવસે તે દાશૂર નવાં પલ્લવોથી ઘનાવેલા કોમળ ગ્લાસન પર બેઠો હતો, ત્યાં તેણે કૌતુકથી ચપળ થયેલાં નેત્રો વડે જરાવાર સઘળી દિશાઓને જોઈ. તે દિશાઓ નદીઓરૂપ એક

* આ પચાસમા સર્ગમાં કદંબના અગ્ર ઉપર બેઠેલા દાશૂરના જોવામાં આવેલી દિશાઓનું ઓંઓનું રૂપકથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

જ સેરવાળા હારોથી રમણીય હતી અને તેનો ગિરિરોજરૂપ ગોળ સ્તનવાળી હતી. તેને નિર્મળ આકાશરૂપ કેશપાશ હતા અને કાળાં વાદળાંઓરૂપ ગૂંધતાં ગુલકાં હતાં. તેમને નીલ પલ્લવારૂપી વસ્ત્રો હતાં, પુષ્પોના સમૂહોરૂપી મસ્તકોનાં આભરણો હતાં અને તેમણે સમુદ્રોરૂપી મહામુલ્યવાન પૂર્ણ કળશો ધારણ કર્યો હતા, તેમણે પ્રફુલ્લિત કમળને ધારણ કર્યો હતો, તેમના મુખમાંથી સુગંધયુક્ત વાયુઓ વહેતા હતા. તેમાં કોયલ આદિના શબ્દોરૂપ ગાયનો ચાલતાં હતાં અને ઝરણાંઓરૂપી ઝંઝરે ઝળકતાં હતાં. તેમને સ્વર્ગ આદિ લોકોરૂપી મસ્તકો હતાં, પૃથ્વીના પ્રદેશોરૂપી પગો હતા, વનોની પંક્તિઓરૂપી રૂંવાડાંની પંક્તિઓ હતી, જંગલોરૂપી મોટા નિતાંબો હતા અને ચંદ્ર તથા સૂર્યરૂપ હૃડકો હતાં. તેમને શાળ આદિ અનંતના કયારાઓરૂપ ચપળ અંગો હતા, ચંદનનાં વૃક્ષોરૂપ રક્ષાળીઓ હતી અને શિખરોરૂપી સ્તનોમાં લાગેલા ધરત્ત જેવાં ઊજળાં વાદળાંઓરૂપી વસ્ત્રો હતાં. તેમને મહાસાગરોના જળનાં પૂરોરૂપી નવીન શણુગાર ધરવાનાં દર્પણો હતાં. તાગઓના સમૂહોરૂપી પરસેવાનાં બિંદુઓ હતાં, સુગંધી પવનોરૂપી નિઃસ્વાસ હતો અને ભુવનોરૂપી રહેવાનાં અંતઃપુરો હતાં. તેમને તે તે ઋતુઓમાં ઉત્પન્ન થતાં પાંદડાં આદિરૂપ કાંચળીઓ હતી, પોતામાં લાગેલાં સૂર્યનાં રેતાં કિરણોરૂપ કેસરો હતાં, વિચિત્ર પુષ્પોરૂપી કુલ-આળાઓ હતી અને ચંદ્રનાં કિરણોરૂપી સુખડનાં લેપને હતાં. આમ, વિસ્તીર્ણ વનોવાળી, વિસ્તીર્ણ પ્રદેશોવાળી, વિસ્તીર્ણ વાદળાંરૂપી વિચિત્ર વેશેન ધારણ કરનારી અને પુષ્પોથી નિરંતર શણુગારાયેલી ત્રેલોક્યને ભોગવવાની વનિતારો સમી એ દશે દિશાઓને ગગનમાં ગયેલી કદંબલતાવા દલ ઉપર બેઠેલા દાશુરે હર્ષાનુભવે જોઈ. ૧-૧૨

**ગગનગતલતાદલોપચિદ્રઃ પ્રસ્તુતવનાવનિ-
ચારિવાહલેષાઃ । ત્રિભુવનવનિતા વદન્તો દૃષ્ટઃ કુસુમ
નિરંતરચંદિતા વચ્ચાશ્ચાઃ ॥૧૨॥**

શ્રીધામવાસિક મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણને:
'દાશુર દિગવેલકન' નામનાં સર્ગ ૫૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૫૧ મો*

દાશુરે વનદેવીને પુત્ર આપ્યો અને
તે પુત્રને જ્ઞાન આપ્યું

વસિષ્ઠ ઉવાચ

**તતઃ પ્રભૃતિ તન્નાલૌ પ્રસિદ્ધસ્તાપસાશ્રમે ।
કવંબદાશુર ઇતિ શુરસ્તપસિ વાઘને ॥૧॥**

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! કદંબની ઉપર રહેલો અને દાસુર તપ કરવામાં શૂરતા ધરાવનારો એ દાશુર ત્યારથી તપસ્વીઓના આશ્રમોમાં 'કદંબદાશુર' એ નામથી ઓળખાવા લાગ્યો. એ શાખાનાં પલ્લવ ઉપર બેસીને, જરા વાર દિશાઓને જોઈને તેણે તરત અંતઃકરણને તેમાંથી પાછું વાળી લીધું અને પછી પચાસન વાળીને બેઠો. પછી પરમાર્થથી અનુલયા, માત્ર ક્રિયાઓમાં જ તત્પર રહેલા અને તે તે સંસાર સંબંધી કળોના સંકલ્પરૂપ કંગાળપણથી ભરેલા મનથી તે યજ્ઞ કરવા લાગ્યો. આકાશ પર્યંત પહોંચેલી કદંબની શાખાઓના પત્ર ઉપર બેઠેલા અને કર્મોમાં એકાગ્ર ચિત્તવાળા તે દાશુરે અનુક્રમે આધાતથી માંડી અશ્રવમેધ પર્યંત યજ્ઞો સંબંધી સઘળી ક્રિયાઓ પોતાના મનથી જ કરી. કદંબની શાખા ઉપર બેઠાં બેઠાં તેણે ગોમેધ અને નરમેધ આદિ ઘણી ઘણી દક્ષિણાવાળા માતસિક યજ્ઞોથી જ દશ વર્ષ સુધી દેવતાઓનું યજન કર્યું. એટલા કાળ સુધી વેદોક્ત કર્મો કરવાને લીધે તેનું મન રાગ—દ્વંષાદિક મળોથી રંધિત થયું. આમ મળો ટળી જવાને લીધે એનું મન અવકાશવાળું થયું, એટલે આત્મપ્રસાદરૂપ જ્ઞાન બળાકારથી તે મનની અંદર પ્રાપ્ત થયું. આમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી તેનું અજ્ઞાનરૂપી આવરણ વીંખાઈ ગયું અને તેને વાસનારૂપી મળ ધોવાઈ ગયો. એવા એ દાશુરે એક દિવસ એ શાખા ઉપર મોઢા આગળ એક વનદેવીને બેઠેલી જોઈ. તે વિશાળ નેત્રવાળી

* આ એકાવત્તમ સર્ગમાં દાશુરને માવલિક યજ્ઞોથી આત્મલોપ ઉત્પન્ન થવાની, વનદેવીમાં પુત્ર ઉત્પન્ન થવાની અને દાશુરે તે પુત્રને જ્ઞાન આપ્યાની કથા કહેવામાં આવેલો.

હતી, અત્યંત દીપતાં પુષ્પોનાં વસ્ત્રોવાળી હતી, કામનાથી ભરેલી હતી, સુશોભિત મુખવાળી હતી અને મદદથી મનમાં તેજોવાળી હતી. તે નીલકમળના જેવી સુગંધવાળી હતી અને મનનું અત્યંત આકર્ષણ કરનારી હતી. વિદેહીય ઝાંગો-વાળી, હાળેલા મુખવાળી અને કોથલો તથા કુસુમના સમૂહોથી લચ્વી ગયેલી વતલતા સમાન તે વનદેવીને દાશૂરે પુછ્યું કે, 'હે કમલપત્ર સમાન તેજોવાળી! કાંતિની છયાને લીધે બીજાઓનાં મનમાં કામદેવને ઉત્પન્ન કરનારી તું કોણ છે? જેમાં કોઈ સ્ત્રી સખીનો ટેકો લઈને બેસે, તેમ તું આ પુષ્પો-વાળી લતાનો ટેકો લઈને ગા નાટે બેસી છે?' દાશૂરે આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે મૃગના બચ્ચાના સરખાં તેજોવાળી અને પુષ્ટગૌરસ્તનોવાળી એ વનદેવીએ કોમળ વચનોથી મનનું આકર્ષણ કરનાર આ વચન કહ્યું કે, 'આ પુષ્પીતળમાં જે જે મનોરથો અતિદુર્લભ હોય છે, તે તે મનો-રથો પણ મહાત્મા પુરુષોની પ્રાર્થના કરવાથી તરત મળે છે. હે બ્રહ્મા! લતાઓથી વ્યાપ્ત રહે-નારા અને તમારા કદમે શોભાવેલા આ વનમાં હું લતાઓરૂપી કીડાના ઘળેની અંદર રહેનારી વનદેવી છું. ગયા ચૈત્રમાસના શુકલપક્ષની તેરસને દિવસે કામદેવના આરાધન સંપાદી ગાયત્ર તથા ભોજન આદિ કરવાને ઉત્સવ હતો તે પ્રસંગમાં નંદનવતની અંદર વનદેવીઓનો સમાજ એકઠો થયો હતો. હે નાથ! એ સઘળી વનદેવીઓના સમાજમાં હું પણ ગઈ હતી. એ કામદેવના ઉત્સ-વમાં એ મારી સઘળી સખીઓને મેં પુત્રોવાળી દીરી અને 'હું એક જ વાંઝણી છું' આમ મારા જણવામાં આવ્યું; તેથી હું બહુ જ ખેદ પામી છું. સઘળા મનોરથોના સમૂહને પૂર્ણ કરવામાં મોટા કલ્પવૃક્ષ સમાન આપ વિદ્યમાન છતાં હું વાંઝણી રહીને અનાથની પેઠે શોક કરું' એ ગેગ્ય કહેવાય? હે ભગવન્! મને પુત્ર આપો. જો નહિ આપો તો વાંઝણીપણાના દુઃખ સંબંધી બળતરાને શાંત કરવા સારુ, હું મારા દેહને અહીં અગ્નિમાં આહુતિરૂપ કરી દઉં છું.' હે રામ!

એ સુંદરીએ એ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે ભૈરવી બ્રહ્મ નહિ થયેલા પણ કયાથી ઘેરાયેલા એ મહાત્મા દાશૂર મુનિ જરા હસ્યા, પછી પોતાના હાથમાં રહેલું કુલ તોને આપીને તેમણે કહ્યું કે, 'હે સુંદરી આ પુષ્પ લઈને તું જા, એથી જેમ ઉત્તમ લતા પુષ્પને જન્મ આપે છે, તેમ તું એક મહિને બ્રમર સરખાં તેજોવાળા અને જગતમાં પૂજ્ય એવા એક સ્વરૂપવાન પુત્રને જન્મ આપીશ. પરંતુ તે' કહ પામીને અને આત્મઘાતના સંકલ્પ ઉપર આવીને મારી પાસેથી પુત્ર માગ્યો છે, એટલા માટે એ પુત્ર બીજા વનદેવીઓના પુત્રો-ની જેમ વિષયોમાં લંપટ નહિ થાય પણ તરવને જાણનારો થશે.' એટલે હે રામ! એ સ્વરૂપવાળી વનદેવી પ્રસન્ન મુખમંડળવાળી થઈ અને 'હું તમારી અંગસેવા કરીશ.' એમ પ્રાર્થના કરવાને ઉત્સુખ થઈ. દાશૂરમુનિએ તેને આટલાં વચન કંઠીને વિદાય કરી. પછી એ વનદેવી પોતાના સ્થાનમાં ગઈ અને દાશૂર પોતે એકલો જ કદંબ ઉપર રહ્યો. વચમાં ઋતુગોષ્ઠી તથા સંવત્સરોથી અનુક્રમે આજ્યા કરતો કેટલોક કાળ વ્યતીત થયો. પછી લાંબે કાળે કમળ સમાન તેજોવાળી એ જ વનદેવી ધાર વર્ષના પુત્રને સાથે લઈને તે મુનિની પાસે આવી. એ વનદેવી પ્રણામ કરીને આગળ બેઠી, જેમ આંખાના ઝાડ પે પાસે ભ્રમરી ગુંજાવ કરે તેમ ચંદ્ર સરખા મુખવાળા તે દાશૂર મુનિની પાસે તે મધુર વચનોથી બોલી કે, હે ભગવન્! આ સ્વરૂપવાન કુમાર આપણાં બંનેનો પુત્ર છે અને તેને મેં સઘળી વિદ્યાઓમાં ત્રિયક્ષણ કર્યું છે. પરંતુ હે પ્રભુ! કેવળ આને બ્રહ્મવિદ્યા મળી નથી અને એ વિદ્યાથી જ આ સંસારરૂપી ઘાણીમાં ફરી નાર પિલાવું પડતું નથી. હે કૃપાનાથ! હવે આપ જ કૃપા કરીને આ પુત્રને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરો. સારા કુળમાં જન્મેલા પુત્રને મૂર્ખ રાખવાનું કોણ ઈચ્છે? વનદેવીએ એ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે દાશૂર મુનિએ તેને કહ્યું કે, હે અખળા! આ પુત્રરૂપ ઉત્તમ શિષ્યને તું અહીં જ રાખી જા. એમ કહીને તેણે તેને વિદાય કરી. વનદેવી-

ના ગયા પછી, તે પુત્ર પોતાના પિતાની પાસે શિષ્ય થઈને રહ્યો. જેમ ધીમાન ચરણ સૂર્યની પાસે રહે છે, તેમ તે ત્યાં સેવામાં પસાયણ થઈને રહ્યો. તેને બ્રહ્મચર્ય આદિ કલેશો ભોગવતાં પરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એમ જાણીને દાશુર મુનિએ તેને લાંબા કાળ સુધી વિચિત્ર ઉક્તિઓથી બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો. તેણે તેને સેકંદો આખ્યાયિકાઓથી, આખ્યાનોથી, બેઠે બેઠે કલ્પેલાં દૃષ્ટાંતોથી, ઇતિહાસોના વૃત્તાંતોથી, વેદોના તથા વેદાંતોના નિશ્ચયોથી અને વિસ્તારપૂર્વક કથનતા કર્યો જે રીતે તેમના અર્થોનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય અને આત્મવિદ્યામાં દૃઢ વ્યુત્પત્તિ થાય, તે રીતે ધીરે ધીરે યોગ આપ્યો. જેમ મેઘ પોતાની ગર્જનાથી ભોગને જગત કરે છે, તેમ ઘણે જાગે રહેલા મહર્ષિ દાશુર મુનિએ આત્મબોધના ચમત્કારને લીધે સર્વોત્તમ રસવાણાં અને અત્યંત યોગ્ય અર્થોવાળાં વાક્યોના સમૃદ્ધથી પોતાની પાસે રહેલા તે પુત્રને આત્મવિદ્યારમાં જગત કર્યો. ૧-૩૪

મનુભવવશતો રસાતિરિક્તરમુચિતાર્થ-
વસોગૃણેમહાત્મા । જલદ દવ શિલેદિને પુરસ્કૃત્ય
તનયમવોધયદંબરે મહર્ષિઃ ॥ ૩૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાચક્ષુમાં સ્થિતિપ્રકરણને.

‘દાશુરસુતાનુબોધન’ નામનો સર્ગ ૫૧ મો

સમાપ્ત

સર્ગ પર મો*

‘જગત મનઃકલિપત છે’ એ સમજાવવા
માટે ખોતશરાખતું ચરિત્ર

વસિષ્ઠ ઉવાચ

નદાવિવચ માંણેન તેન કૈલાસવાસિનીમ્ ।

મહં જ્ઞાતુમદશ્યાત્મા ક્યોમવીધીગતોઽગમમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યો : હે રામ ! હું આકાશમાં
જ્યોતિશ્ચક્રની અંદર સમર્પિત્વાના મંડળમાં રહું
છું. એક દિવસ હું એ મંડળમાંથી નાદશ્યરૂપે

* જાણ બાવનમાં સર્ગમાં ‘સઘળ જગત મન
વડે જકલેલું છે તથા મિથ્યા છે’ એમ કહેવા સાર
ખેત્ય નામના રાજાનું કલ્પિત ચરિત્ર કહેવામાં આવ્યું.

બહાર નીકળ્યો, આકાશમાંથી નીચે જીતવો અને
જે ભાગે’ એ દાશુર મુનિનો કદંબ હતો તે ભાગે
થઈને, કેલાસ પર્વતમાંથી વહેતી ‘મંદાકિની’
નામની નદીમાં નાહવાને માટે ગયો. ત્યાં રાત્રિના
સમયે એ ઉત્તમ કદંબની પાસે પહોંચ્યો. હું ત્યાં
પહોંચ્યો એટલામાં તો કેમળની કળીમાં લાગેલા
ભ્રમરનો ગુંગરવ સંભળાય, તેમ તે વનમાં
શાખાઓના અવકાશમાંથી તે દાશુર મુનિના
આજણનો શબ્દ મારા સાંભળવામાં આવ્યો.
તે આજણ વનદેવીના પુત્રને યોગ આપવા માટે
આણતું હતું. એ સમયે દાશુર પોતાના પુત્રને
નીચે પ્રમાણે કહેતો હતો.

દાશુર બોલ્યો : હે મહાયુદ્ધિમાન પુત્ર !
વાસ્તવિક રીતે આ સંસારના જેવો, મહાન આશ્ચર્ય
આપનારી એક આખ્યાયિકા તારી પાસે કહું છું
તે તું સાંભળ. મોટા બળવાળો, જોલોકયમાં વિખ્યાત,
સંપત્તિવાળો અને આખા જગતને સ્વતંત્ર રાખ-
વાની શક્તિવાળો એક ‘ખોતશ’ નામનો રાજા
છે. જેમ ધનવાન લોકો મસ્તકો ઉપર ચૂડામણ-
ને ધારણ કરે છે, તેમ સઘળા ભુવનોના અધિ-
પતિઓ પણ એ રાજાની આજ્ઞાને મસ્તકો
ઉપર ધારણ કરે છે. સાહસો કરવામાં જ સૂચિ
ધરાવનારો અને અનેક આશ્ચર્યો ઉપજવનારા
વિહારો કરનારો એ મહાત્મા રાજા ત્રણે લોકમાં
કોઈથી પણ વશ કરી શકાયો નથી. બહુ જ મુખ
તથા દુઃખ આપનારી એ રાજાની હજારો, ક્રિયા-
ઓ સમુદ્રના અસંખ્ય તરંગોની જેમ કોઈથી
ગણી શકાય એમ નથી. જેમ આકાશ મૂકીથી
દબાવી શકાતું નથી, તેમ એ પ્રખળ રાજાનું
બળ જગતમાં શસ્ત્રોથી, અગ્નિઓથી કે કોઈથી
પણ દબાવી શકાતું નથી. રચનાથી શોભતી
અને મોટા આરંભવાળી એ રાજાની લીલાની
શોધણી નક્ક કરવાને ઈન્દ્ર, વિષ્ણુ કે સર્વશિવ
જેવા પણ સમર્થ નથી. હે મહાબાહુ ! એ રાજાના
ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ એમ ત્રણ દેહો
છે; અને તે દેહો સઘળા વ્યવહારો કરવામાં સમર્થ
છે, તથા સઘળા જગતમાં વ્યાપીને રહ્યા છે,

એ ત્રણ દેહગાળો ખોત્થરાળ ઘણા વિસ્તારવાળા આકાશમાં ઉત્પન્ન થયો છે, આકાશમાં જ રહ્યો છે અને પક્ષીની જેમ આકાશમાં જ ફરે છે. એ રાજ્યએ તે જ અપાર આકાશમાં એક નગર બનાવ્યું છે અને તેમાં ચૌદ મોટા રાજમાર્ગો છે. એ માર્ગો ત્રણ વિભાગોમાં વહેંચાયેલા છે. તેમાં વન્મે, ઉપવનો તથા ક્રીડા કરવાના પર્વતોની પંક્તિઓ શોભી રહી છે. તેમાં મોતીની ક્ષતાઓના સંગમરાણી સાત વાવો બનાવવામાં આવી છે. એક ઠંડો અને એક ગરમ એવા બે તેજસ્વી અક્ષય દીવાઓ ત્યાં પ્રકાશ કર્યો કરે છે. ત્યાં ઊંચે જવાનો તથા નીચે જવાનો ખરીદવારૂપ વેપાર ધમધોકાર આદ્યા કરે છે. એ જ મોટા નગરમાં એ રાજ્યએ જંગમપણાવાળાં અને નવી નવી શોભાથી ભરેલાં કેટલાંએક માટીનાં ભોંયરાં બનાવ્યાં છે. એ ભોંયરાંઓમાંનાં કેટલાંએક ભોંયરાંઓને ઊંચે રાખ્યાં છે; કેટલાંએકને નીચે રાખ્યાં છે; અને કેટલાંએકને મધ્યમાં રાખ્યાં છે એમાંનાં કેટલાંએક લાંબા કાળે નાશ પામે છે અને કેટલાંએક શીઘ્ર નાશ પામે છે, સઘળાં ભોંયરાંઓ કાળા ખંડનાં છાન્નેથી ઢાંકેલાં છે, નવ ઢાંગેથી શણગારેલાં છે, નિરંતર આલતા પવનોથી ઠંડાં અને ઊનાં થયાં કરે છે અને તેઓ ઘણા ગોખોવાળાં છે. તેઓ પાંચ દુષ્ટ દીવાઓના ચાજવાળાં-વળાં છે, ત્રણ ત્રણ થાંભલાઓવાળાં છે અને ધોળાં કાષ્ઠથી જડાયેલાં છે. તેમને લીસા લેપથી કોમળ કરવામાં આવ્યાં છે અને તેઓ પડખાં-ઓમાં ખપ્ખપે ગલીઓવાળાં છે. એ મહાત્મા રાજ્યએ માયાથી તે ભોંયરાંઓમાં રક્ષણ કરનારા મોટા યક્ષો બનાવ્યાં છે અને તે યક્ષો સર્વેદ્ય પ્રકાશથી ભય પામે છે. જેમ પક્ષી માળાઓમાં ક્રીડા કરે, તેમ બે ચાલનારાં અનેક ભોંયરાંઓમાં તે રાજ્ય અનેક પ્રકારની ક્રીડા કરે છે. હે પુત્ર ! અણુ શરીરવાળો એ રાજ્ય એ ભોંયરાંઓમાં તે યક્ષોની સાથે લીલામાં મગ્ન થઈ, નિવાસ કરીને પાછો ખીજ ભવિષ્યમાં થનારા નગરમાં

જવાની ઇચ્છા કરે છે. અપળતાવાળા. એ રાજ્યને કોઈ સમયે જ્યારે; 'ભવિષ્ય રચનાવાળા કોઈ નગરમાં જાઉં' એવો દૃઢ વિચાર થાય છે, ત્યારે તે રાજ્ય જાણે જૂતના જળગાડવાળો હોય તેમ પૂર્વના નગરમાં ઊડીને દોડે છે અને દોડીને ગંધર્વનગર જેવા નગરને પ્રાપ્ત થાય છે. હે પુત્ર ! યજ્ઞ અપળતાવાળા એ રાજ્યને કોઈ સમયે 'હું તહિ જેવો થઈ જાઉં' એવી ઇચ્છા થાય છે, તો તે ઇચ્છાને લીધે નરત તે નહીં જેવો થઈ જાય છે. પણ પાછો જેમ જળમાંથી તરંગ પ્રકટ થાય છે તેમ તે પોતાના પૂર્વના સ્વભાવથી જ પ્રકટ થાય છે અને વળી ભારેભારે આરંભવાળો વ્યવહાર કરવા માંડે છે. એ રાજ્ય કોઈ સમયે પોતાના વ્યવહારની ખટપટને લીધે જ રોગ અને શત્રુ આદિથી પરાભવ પામે છે અને 'હું કિંકર છું' મૂર્ખ છું તથા દુષ્ટિયો છું' એમ શોક કરવા લાગે છે. કોઈ સમયે જેમ વર્ષાઋતુમાં થયેલા ધોડાક વરસાદથી નદીનો વેગ હોળાળ જાય છે, તેમ એ રાજ્યપોતાનાં આગલાં સુખોના સ્મરણથી હોળાળ જાય છે, હે પુત્ર ! એ મોટા મહિમાવાળો, 'ખોત્વ' રાજ્ય પવનના વેગથી આકુળ થયેલા સમુદ્રની જેમ કોઈ સમયે ઉત્કર્ષ પામે છે. કોઈ સમયે વેગનાં વ્યાવી જાય છે. કોઈ સમયે ઊછળવા લાગે છે, કોઈ સમયે ચલિત થાય છે, કોઈ સમયે પ્રોઢ દેખાવવાળો થાય છે અને કોઈ સમયે પ્રોઢ દેખાવવાળો છતાં પણ હોળાળ જાય છે. ૧-૨૯

જયતિ ગચ્છતિ વલગતિ જુંમતે સ્ફુરતિ
માતિ ન માતિ ચ માસુરઃ। સુવ મહામહિમા
સ મહીપતિઃ પતિરપામિવ વાતરવાકુલઃ ॥૨૯॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો

'ખોત્વભવવહ્નિ' નામનો સર્ગ પર મે!

સમાપ્ત

સર્ગ ૫૩ મો*

ખોત્થરાજના કલિપત ઉદ્ધારણનો સિદ્ધાંત

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મથાપૃચ્છતુતસ્તત્ર જંબૂદીપે મહાનિશિ ।

કર્દ્દાગ્રાવચ્છૂડત્યં પિતરં પાવતાશયમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! ત્યાં મધ્યરાત્રિએ જંબૂદીપના કર્દ્દામની ટોચ ઉપર બેઠેલા પવિત્ર મનવાળા પોતાની પિતા દાશૂર મુનિને પુત્રે આ પ્રમાણે પૂછ્યું.

પુત્ર બોલ્યો : હે પિતા ! ઉત્તમ આક્રમણો 'ખોત્થ' નામનો એ રાજા હોણ છે અને આ તમે મારી પાસે શું કહ્યું ? એ યથાર્થે રીતે કહો. ભવિષ્યમાં થનારા નગરનું હોણ કેમ સંભવે અને વર્તમાનકાળમાં તેમાં જનું કેમ સંભવે ? આ તો ભવિષ્યકાળના અને વર્તમાનકાળના વિરોધને લીધે તમારું વચન મને મૂઝવી નાખે છે.

દાશૂર બોલ્યા : હે પુત્ર ! હવે આ વાતનો તને વાસ્તવિક અભિપ્રાય કહ્યું છું તે સાંભળ, એટલે આ સંસારરૂપી ચક્રનું સ્વરૂપ તારા સમજવામાં આવશે. સંસારનું ચક્ર સત્તાવગરના ચત્રાનથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે; અને તેથી મિથ્યા હોવા છતાં પણ યહુ વિસ્તીર્ણ થયું છે. એ વિષય સમજાવવાને માટે જ મેં તારી પાસે આ આખ્યાન કહ્યું છે. જે 'ખોત્થ' નામનો રાજા કહ્યો તે મન છે, એમ સમજવું. 'એ મનનિરાકારપરબ્રહ્મરૂપી આકાશમાંથી ઊઠેલું છે, એટલા માટે તેને ખોત્થ કહ્યું છે. (ખ એટલે આકાશમાંથી અને ઉત્થ એટલે ઊઠેલું એવો અર્થ છે.) એ મન પોતાની મેળે જ પ્રકટ થાય છે અને પોતાની મેળે જ લીન થાય છે. આ સઘળું ઘણું વિસ્તારવાળું જગત મનને જ અધીન છે; કારણ કે મન પ્રકટ થાય તો જગત પ્રકટ થાય છે અને મન લીન થાય તો જગત લીન થઈ જાય છે.' જેમ શાખાઓ વૃક્ષો-

ના અવયવરૂપ છે અને શિખરો પર્વતના અવયવરૂપ છે, તેમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા રુદ્ર આદિ દેવો મનના જ અવયવરૂપ છે. (તેઓ મનની આજ્ઞા પ્રમાણે જ ચાલે છે અને એમાંથી મનનાં કાર્યો જેવું કાંઈ પણ કાર્ય બની શકતું નથી.) એ મનના સારિવક સંકલ્પ, રાજસ સંકલ્પ અને તામસ સંકલ્પ એ ત્રણ દેહ છે અને તેઓ સઘળા વ્યવહારો કરવામાં સમર્થ છે; તેમ જ સઘળા જગતમાં વ્યાપી રહ્યા છે. એ મન પોતાના અધિષ્ઠાત પરબ્રહ્મરૂપ આકાશમાં જ ઉત્પન્ન થયું છે, પરબ્રહ્મરૂપ આકાશમાં જ રહ્યું છે અને પરબ્રહ્મરૂપ આકાશમાં જ ક્યો કરે છે; કારણ કે કલિપત પદાર્થનો ઉત્પત્તિ આદિ, અધિષ્ઠાતથી જુદાં હોતાં નથી. એ મને પરબ્રહ્મરૂપ અપાર આકાશમાં, વાસનાઓના અનુરંધાત માત્રથી બ્રહ્માપણું પામીને, આ બ્રહ્માંડરૂપ નગર બનાવ્યું છે અને તેમાં પાતાળ આદિ ઓઢ લોકરૂપ મોટા રાજમાર્ગો છે. (એ રાજમાર્ગો સારિવક, રાજસ અને તામસ એ ત્રણ વિભાગોમાં વહેંચાયેલા છે.) નંદનવન આદિ વનોની તથા ઉપવનોની પંક્તિઓ તેમાં શોભી રહી છે. સહ્યાદ્રિ, મંદરાચળ તથા મેરુ પર્વત આદિ પર્વતોની પંક્તિઓ તેમાં શોભી રહી છે. વળી તેમ સૂર્યનાં કિરણોથી ચળકતા ઊંચા ઊંચા ચપળ તરંગોવાળી તદીઓરૂપી મોતીની લતાઓએ જેમાં પોતાનો સંગમ કર્યો છે, એવા સાત સમુદ્રોરૂપી વાવો છે. સાત સમુદ્રોને વાવો કહેવાનું કારણ એ છે કે, તેઓમાં શેરડીનો રસ તથા દૂધ આદિ રૂપી જળ ભરેલાં છે, મણિઓ તથા રત્નોરૂપી કમળકંદો થાય છે અને વડવાનળોરૂપી રાતાં કમળો રહેલાં છે. કંડો દીવો કહ્યો તે ચંદ્ર સમજવો અને ઊનો દીવો કહ્યો તે સૂર્ય સમજવો. 'ઊંચે જવાના તથા નીચે જવાના ખરીદવારૂપ વેપાર આદ્યા કરે છે' એમ જે કહ્યું તેમો અર્થ એ છે કે પુણ્યરૂપી ધન ખચીને સ્વર્ગ આદિ ઊંચા લોકોમાં જવાનું મેળવાય છે અને પાપોરૂપી ધન ખચીને નરક આદિ નીચા લોકોમાં જવાનું

* આ ત્રેપનમા સર્ગમાં જગત સંકલ્પથી જ કલ્પાયેલું છે એ વિષયના ઉદ્ધારણરૂપે ખોત્થરાજના વૃક્ષાંતનો સાચો અભિપ્રાય કહેવામાં આવશે.

મેળવાય છે. મનુષ્યોની, દેવોની અને અધમોની યોનિઓ આ સંસારમાં પુરુષ-પાપોથી જ ખરીદવામાં આવે છે. મનરૂપી રાજ્યો ક્રીડા કરવાને માટે, બ્રહ્માંડરૂપી નગરમાં માંસરૂપી માટીના શરીરોરૂપી વિચિત્ર ભોંયરાં બનાવ્યાં છે. એ શરીરોમાંના દેવતાઓ નામનાં કેટલાંએક શરીરો સ્વર્ગ આદિ ઊંચા લોકોમાં રાખવામાં આવ્યાં છે, સર્પ આદિ નામનાં કેટલાંએક શરીરો નીચે એટલે પાનાળલોકમાં રાખવામાં આવ્યાં છે અને માણસ આદિ નામનાં કેટલાંએક શરીરો મધ્યમાં એટલે પૃથ્વી પર રાખવામાં આવ્યાં છે. તે જાનજનતાં શરીરો પ્રાણ આદિ વાયુચંત્રના પ્રવાહથી ચાલે છે, માંસરૂપી માટીથી ભરેલાં છે અને સફેદ હાડકાંરૂપી હાડકાંવાળાં છે. આમડીના લેપ વડે તેઓ ચીકણાં અને તણતણતાં છે. એ શરીરોમાંનાં કેટલાંએક શરીરો ઘણું કાળે નાશ પામે છે અને કેટલાંએક તુરત નાશ પામે છે. એ શરીરોરૂપી ભોંયરાંઓ કેશારૂપી કાળાં ખડનાં છળોથી રંગાયેલાં છે. તેઓ કાત, આંખ તથા નાક આદિ તવ દારોથી શણગારેલાં છે અને નિરંતર ચાલતા પ્રાણવાયુથી ઊંડાં થાય છે, તેમ જ નિરંતર ચાલતા અપાનવાયુથી ઇંડાં થાય છે. તેઓ કાત, નાક, મોઢાં તથા તાળવાં આદિરૂપ ઘણા ગોખોવાળાં છે, ભૂજ આદિ અંગોરૂપ કોઢીવાળાં છે અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોરૂપી દીવાઓના પ્રકાશવાળાં છે. હે મહાબુદ્ધિમાન! એ મનરૂપી પ્રખળ રાજ્ય એ તે શરીરોરૂપી વિચિત્ર ભોંયરાંઓમાં રક્ષણ કરવાને માટે સંકલ્પરૂપી માયાથી અલંકારોરૂપી મોટા ચક્ષો બનાવ્યા છે અને તેઓ પોતાનો ક્ષય કરનારા આત્મદર્શનરૂપ પ્રકાશથી સર્વદા ભય પામે છે. વાયુરૂપી ચંત્રના પ્રવાહથી ચાલનારાં એ શરીરોરૂપી અનેક ભોંયરાંઓમાં, તે મનરૂપી રાજ્ય મિથ્યા સંકલ્પથી ઊઠેલા અલંકારોરૂપી મોટા ચક્ષોની સાથે, સર્વદા અત્યંત ક્રીડા કરે છે. જેમ કોઢીમાં બિલાડો હોય, જેમ ધમણમાં સર્પ હોય અને જેમ વાંસમાં મોતી હોય, તેમ શરીરમાં અલંકાર છે. જેમ સમુદ્રમાં તરંગો પેઠે દીવાઓની

જ્યોત ફાણમાત્રમાં ઉદય પામે છે અને ફાણમાત્રમાં શાંત થઈ જાય છે, તેમ શરીરોરૂપી ભોંયરાંઓમાં સંકલ્પો ફાણમાત્રમાં ઉદય પામે છે અને ફાણમાત્રમાં શાંત થઈ જાય છે. એ જ મનરૂપી મોટા રાજ્યની ક્રીડા સમજવી. એ મનરૂપી રાજ્ય જાત્રતામાં તવા બ્રહ્માંડરૂપી જે નગરને નિર્માણ કરે છે, તેને જ સ્વપ્નાવસ્થામાં સંકલ્પને લીધે તે ફાણમાત્રમાં જુઓ છે. એ તેનું 'પૂર્વ' (જાત્રતા) ના નગરમાંથી ઊઠીને ગંધર્વનગર જેવા ખીજ નગરમાં જવું સમજવું એ મનરૂપી રાજ્ય જાત્રતામાં તથા સ્વપ્નમાં ભમીને તે ભમવાના પરિશ્રમને મટાડવા સારુ સુષુપ્તિમાં તરત અવિદ્યારૂપ થઈ જાય છે, તેથી નહિ જેવો થઈ જાય છે; પણ તે પાછો બાળકે કલ્પેલા પિશાચથી જેમ માત્ર સંકલ્પરૂપ પોતાના પૂર્વ સ્વભાવ વડે જ પ્રકટ થાય છે અને પ્રકટ થઈને મોટામોટા આરંભોવાળો વ્યવહાર કરવા માંડે છે. એ વ્યવહાર તેના પોતાના અનંત દુઃખને માટે જ થાય છે, પણ આનંદને માટે કદી થતો નથી. એ મનરૂપી રાજ્ય ગાઢ અંધારાના જેવી અંધતા આપનારા આ જગતરૂપી મોટા દુઃખને પોતે જ પ્રકટ થઈને બનાવે છે અને પોતે જ નષ્ટ થઈને નષ્ટ કરી નાખે છે. જેમ એક વાંદરાએ અર્ધાં વહેરાયેલા લાકડા વચ્ચે નાખેલા ખીલાને પોતાના અટકચળાપણાથી કાઢી લીધો અને પછી તે અર્ધાં વહેરાયેલું લાકડું ભેગું થઈ જવાને લીધે વૃષણે ચગદાઈ જતાં તે દુઃખી થયો હતો, તેમ મનરૂપી રાજ્ય પણ પોતાના જ અટકચળાપણાથી દુઃખી થાય છે અને તેથી તેને સેવું પડે છે. જેમ અકરમાત્ ટપકનાં મધનાં બિંદુઓ ચાટવાનાં મળવાથી ગધેડો ઊંચી ડોક કરીને આનંદ માની લે છે, તેમ મનરૂપી રાજ્ય કોઈ સમયે પોતે જ સંકલ્પથી બનાવેલા વિષયસુખનો અંશ મળનાં પ્રકુલિત થઈને આનંદ માની લે છે. એ મનરૂપી રાજ્ય બાળકની જેમ પોતે પોતાના સંકલ્પથી જ ફાણમાત્રમાં આસક્ત બની જાય છે, ફાણમાત્રમાં વેરાગ્ય પામી જાય છે

અને ક્ષણભાગમાં વિકાર પામી જાય છે. આથી હે પુત્ર! એ મનને સઘળા બાહ્ય પદાર્થોમાંથી પાછું વાળી દે અને તેને તત્ત્વજ્ઞાનથી નિમ્નૂં કરી નાખીને, જે રીતે તારી યુક્તિ તારા આત્મતત્ત્વમાં વિશ્રાંતિ લેતે તેમ તું કર. એ મનરૂપી દુષ્ટ રાજના સારિવક, રાજસ અને તામસ સંકલ્પોરૂપી ઉત્તામ, મધ્યમ અને અધમ એવા ત્રણ દેહો જ જગતની સ્થિતિના કારણરૂપ છે. મન જો તામસ સંકલ્પરૂપી અધમ દેહવાળું હોય, તો તે નિરંતર દુષ્ટ વિષયોમાં પ્રગુત થાય છે અને નરકમાં પડવારૂપ મોટું કંગાળપણું પામીને છેવટે ક્રીટ — પતંગની યોતિને પ્રાપ્ત થાય છે. તે મન જો સારિવક સંકલ્પરૂપ ઉત્તામ દેહવાળું હોય, તો તે ધર્મમાં તથા ઉપાસનામાં તત્પર રહે છે અને મોક્ષપદથી દૂર નહિ એવી દેવ આદિની યોતિને પ્રાપ્ત થાય છે. જે મન રાજસ સંકલ્પરૂપ મધ્યમ દેહવાળું હોય, તો તે સ્ત્રી—પુત્ર આદિની વાસનાઓથી વંગાઈ રહીને સંસારમાં મનુષ્યોની યોતિને પ્રાપ્ત થાય છે; પણ હે મહામતિ! જે એ ત્રણે દેહને છોડી દે, તો પોતે જ ક્ષીણ થઈ ને પરમ પદને પામે છે. હે પુત્ર! આમ છે એટલા માટે તું વૈરાગ્ય વડે સઘળી ઇન્દ્રિયોને બાહ્ય વિષયોમાં જતી રોકીને તથા મન વડે જ મનને નિયમિત કરીને બહારના તથા અંદરના વિષયો સહિત સંકલ્પનો નાશ કર. જે તું હજારો વર્ષ સુધી દારણુ તપશ્ચર્યો કરીશ, અથવા તાગ અવિનાશી દેહો શિલામાં પછાડીને ચૂરેચૂરા કરી નાખીશ, અથવા અગ્નિમાં કે તેથી મોટા વડવાગ્નિમાં પ્રવેશ કરીશ અથવા ખાડામાં કે ખડ્ગની ધારના વેગમાં ચડીશ; અથવા તને વિગ્રહ, બ્રહ્મા, દરાર્ત્રેય, દુર્વાસા કે બીજો કોઈ તપસ્વી અત્યંત ક્રુણ્ણથી ઉપદેશ આપશે, અથવા તું પાતાળમાં, પૃથ્વીમાં કે સ્વર્ગમાં જઈને રહીશ, તો પણ સંકલ્પોનો નાશ કર્યા વિના તારે સંસારથી તરવાનો બીજો કોઈ જ ઉપાય નથી. માટે હે પુત્ર! સંકલ્પોનો ક્ષય કે જે બાહ્ય રહિત છે, નિર્વિકાર છે, સુખરૂપ છે અને પરમ પાવન છે, તેને વિષે સાધનઅનુષ્ઠ્ય મેળવીને તું

તે કરવાનો જ પરમ ઉદ્યોગથી યત્ન કર. હે નિર્દોષ પુત્ર! સંસાર સંબંધી સઘળા પદાર્થો સંકલ્પરૂપી તુંમાં પરોવાયેલા છે અને એ તંતુ કપાઈ જાય તો એ પદાર્થો વીખાઈ જઈને કયાં જાય છે, એનો પરોઃ પણ મળતો નથી. સંકલ્પ સત્ય હોય તો મોક્ષમાં પણ દૈત રહેવું જોઈએ, અસત્ય હોય તો મોક્ષ જ સિદ્ધ થતો નથી અને સત્ય પણ હોય તથા અસત્ય પણ હોય તો મોક્ષમાં પણ કોઈ સમયે બંધ ગ્રાપ્ત થવાનો સંભવ છે. એવી રીતના વિકલ્પો કરવા અયોગ્ય જ છે; કારણ એ સઘળા વિશ્લેષો સંકલ્પમાત્રથી જ સામટા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે સંકલ્પ ઉપર ફાવી શકતા નથી; અને જ્યારે સંકલ્પ ઉપર પણ ફાવી શકતા નથી, ત્યારે બ્રહ્મનો તો સ્પર્શ પણ કરી શકે નહિ નેમાં કહેવું શું? સૂક્ષ્મ શરીર, સ્પૃગ શરીર તથા તે ઉભયમય સઘળું જગત સંકલ્પથી જ થયેલું છે, બીજા કોઈથી થતું નથી. તો હવે એ સંકલ્પ અને સઘળું જગત—એમાંથી કોણ સારું કહી શકાય એમ છે? કોઈ પણ નથી. હે સમજુ પુત્ર! જે જે પદાર્થો જે જે પ્રકારે સંકલ્પિત કરવામાં આવે છે, તે તે પદાર્થ ક્ષણમાત્રમાં તે તે પ્રકારનો થઈ જાય છે, એટલા માટે તું કદી કોઈ પણ પદાર્થનો સંકલ્પ કરીશ નહિ, તું સંકલ્પોથી રહિત થઈને વેડિયા માણસની જેમ કેવળ આવી પડેલા વ્યવહાર કર્યો કર. સંકલ્પોનો ક્ષય થાય તો પરમ ચેતન્ય મનરૂપ થતું જ નથી. તું સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ જ છે, પણ યોતાની બ્રાંતિને લીધે, તે તે યોનિઓથી તે તે પ્રાણીઓરૂપે ઉત્પન્ન થઈને વર્ધ્ય જ જગત સંબંધી દુઃખોના અનુભવ તારે કરવો પડે છે, તે યોગ્ય નથી જ. હે નિર્દોષ પુત્ર! આ પ્રમાણે છે, એટલા માટે જ્ઞાન પામ્યા વિના મરવું એ તે તે યોનિઓમાં મોટું સંકટ ભોગવવાને માટે જ થાય છે, તે તને પ્રાપ્ત થાય એ યોગ્ય નથી. સમજુ પુરુષો તો જેનાથી સઘળાં દુઃખો ટળી જાય એવો જ માર્ગ પકડે છે, બીજો માર્ગ પકડતા નથી. તું તત્ત્વવેત્તા-પણાને પ્રાપ્ત થા, સંકલ્પોના સમૂહને બળાટકારથી

અત્યંત નષ્ટ કરી નાખ્યું, ચિત્તની વૃત્તિને અત્યંત શાંત કરી દે અને અપ્રાંક સુખને માટે તે અદ્વૈત પદને સંપાદન કર. ૧-૫૦

**અધિગતપરમાર્થતામુપૈત્ય પ્રસભમપાસ્ય
વિકલ્પજાલમુચૈઃ । અધિગમય પદં તદ્વિતીયં
વિતતસુલાય સુષુપ્તચિત્તવૃત્તિઃ ॥ ૫૦ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણને:

‘સંસારનગરવિકલ્પથેઽવિચાર’ નામનો

સર્ગ ૫૪ થો સમાપ્ત

સર્ગ ૫૪ મો*

સંકલ્પની ઉત્પત્તિ વગેરેનું નિરૂપણ

પુત્ર ડવાચ

કીદશસ્તાત સંકલ્પઃ કથમુત્પદ્યતે પ્રભો ।

કથં ચ વૃદ્ધિમાપ્નોતિ કથં ચૈવ વિનશ્યતિ ॥૧॥

પુત્ર યોલ્યો : હે સમર્થ પિતા ! સંકલ્પ કેવો હોય છે, કેમ ઉત્પન્ન થાય છે, કેમ નષ્ટો છે અને કેમ નષ્ટ થાય છે? એ મને કહો.

દાશૂર યોલ્યો : અનંત અને સામાન્ય સત્ત્વરૂપ આત્મતત્ત્વમાં મનપણાનો જે પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, તે જ સંકલ્પરૂપી વૃક્ષનો પહેલો અંકુર છે, જેમ તાદૃશ્ય પ્રથમ નાનું હોય છે, પણ પાછળથી ધીરે ધીરે ઘાટું થઈ, આકાશમાં વ્યાપીને ભારે કંડી ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ સંકલ્પનો મનરૂપી પહેલો અંકુર પ્રથમ લેશમાત્ર હોય છે; તોપણ પાછળથી ધીરેધીરે ઘાટો થઈને અધિજ્ઞાનમાં ફેલાઈ જાય છે અને અધિજ્ઞાનને જડ પ્રાપ્ત્યાકાર બતાવી દે છે, આત્મતત્ત્વરૂપી ચૈતન્ય એક અંશમાં આધારે લીધે પોતાથી જુદા જેવા જગતને ધારવા લાગતાં (મનરૂપ થતાં) જેમ બીજા અંકુરપણાને પામે છે, તેમ સંકલ્પપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, એ સંકલ્પથી બીજાને સંકલ્પ પોતાની મેળે જ તરત થાય છે અને પોતાની મેળે જ તરત વધે છે, એથી દુઃખ જ થાય છે, પણ

* આ ચોપનમાં સર્ગમાં સંકલ્પની ઉત્પત્તિ, સંકલ્પનું રૂપ, સંકલ્પનું ઘટાપણું અને સંકલ્પનો ઉચ્છેદ એનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું.

સુખ થતું નથી. જેમ સમુદ્ર જળમાત્ર જ છે, તેમ જગત સંકલ્પમાત્ર જ છે, તને સંકલ્પ વિના બીજું કોઈ પણ સંસારરૂપી દુઃખ નથી. જે સંકલ્પ છે, તે જ સંસાર છે. એ સંકલ્પ ખોટી રીતે જ કાકતાલીયના જેવા યોગથી તે ઝાંઝવાનાં પાણીની જેમ અને ચંદ્રમાં યેષણાની ભ્રાંતિની પેઠે ઉત્પન્ન થયો છે અને ખોટો હોવા છતાં તે વૃદ્ધિ પામે છે. જેમ ખિન્નેરાંતા ફળને ગળી જતારા માણસને ધોળા પદાર્થમાં સોનાની ખોટી પ્રતીતિ થાય છે, તેમ તારા સ્વરૂપમાં ખોટો સંકલ્પ પોતાની મેળે જ ઉદય પામ્યો છે, તારો જન્મ થયો છે એ પણ ખોટું છે અને તારું દેહરૂપે વર્તમાનપણું છે એ પણ ખોટું છે. જો મારો ઉપદેશ યથાર્થ રીતે ઠસી જાય તો સઘળું અસત્ય નાશ પામી જાય. જે અજ્ઞાનને લીધે ‘જે પૂર્ણાત્મા છે તે હું જ છું’ અને ‘આ સુખદુઃખમય જન્મ આદિ ભાવો મને મિથ્યા જ છે’ એવો વિશ્વાસ તને થતો નથી, તે જ અજ્ઞાનને લીધે તું પરિતાપ પામે છે. તને જન્મ આદિનો સંબંધ નહિ હોવા છતાં પણ તું ભ્રાંતિથી જન્મ્યો છે. પૂર્ણબ્રહ્મનો જન્મ થયો સંભવે જ કેમ? તું પોતાની મેળે સંકલ્પને લીધે જ નિરર્થક જરૂર થઈ ગયો છે. તું કલ્પના જ કર નહિ અને આ સ્થિતિમાં પૂર્વતાં સુખદુઃખાદિકનું સ્મરણ જ તણ દે, સંકલ્પ અને પૂર્વતાં ‘સુખદુઃખાદિકનું સ્મરણ છોડી દે, એટલે તેટલું કરવાથી જ બ્રહ્મપદ પામવાની યોગ્યતા આવે છે. સંકલ્પનો ક્ષય થવાથી સંસાર સંબંધી ભયો પ્રાપ્ત થતા નથી અને તે સંકલ્પ પૂર્વતાં સુખદુઃખાદિકનું સ્મરણ નહિ કરવાથી પોતાની મેળે જ નાશ પામે છે. પુણ્યની પાંખડી હાથ વડે ચોળી નાખવામાં કાંઈક પ્રયત્ન કરવાની જરૂર પડે છે; પણ સંકલ્પનો નાશ તો સ્મરણ છોડી દેવાથી જ થાય છે, તેમાં તેટલો પ્રયત્ન કરવાની પણ જરૂર પડે એમ નથી. હે પુત્ર ! કાલને ચોળી નાખવામાં હાથ ચલાવવારૂપ સહેજ પરિશ્રમ કરવો પડે છે, પરંતુ સંકલ્પનો ક્ષય કરવામાં એટલો પરિશ્રમ પણ કરવો પડે એમ નથી. જેને સંકલ્પનો

નાશ કરવાની ઇચ્છા હોય, તેણે પૂર્વનાં સુખ દુઃખાદિકનું સ્મરણ કરવું નહિ, એટલે લીલામાત્રથી અર્ધાં નિમેષમાં જ સંકલ્પ હણાઈ જાય છે. પોતામાં પૂર્ણાનંદપણના ચિંતનમાત્રથી પોતાનું ભુલાઈ ગયેલું સ્વરૂપ ઉપસ્થિત થાય છે. હે પુત્ર ! જે વસ્તુ કલ્પસાધ્ય હોય તેને પણ પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત કરી લેવામાં આવે છે, ત્યારે તારું સ્વરૂપ ઉપસ્થિત કરી લેવું એ ખુદ મોટી વાત નથી. એ સ્વરૂપ કોઈનું થઈ ગયું નથી અને એ કોઈ જાતની વિકૃતિ પામ્યું નથી. હે મુનિ ! સંકલ્પને છોડી દેવાના સંકલ્પથી સંકલ્પને અને સ્વરૂપના મનનથી મનને કાંપી નાખીને તું પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે. એટલું કરવામાં શી આશંક્યતા છે ? હે મોટી બુદ્ધિવાળા ! સંકલ્પ ઉપશાંત થઈ જાય, તો આ સધળું સંસારરૂપી દુઃખ મૂળ સહિત ઉપશાંત થઈ જાય છે. જે સંકલ્પ છે તે જ મૂત છે, તે જ જીવ છે, તે જ ચિત્ત છે, તે જ બુદ્ધિ છે અને તે જ વાસના છે. હે ઉત્તમ અર્થ-વેદા ! મન જીવ, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને વાસના એમાં નામથી જ ભુલાઈ છે, પણ અર્થથી ભુલાઈ નથી. આહીં સંકલ્પ વિના બીજું કયાંય કાંઈ પણ નથી. એટલા માટે હૃદયમાંથી સંકલ્પને જ કાંપી નાખ; બીજી ચિંતા તું શા માટે કરે છે ? જેમ નિર્જળ ભૂમિ વાસ્તવિક રીતે ઝાંઝવાનાં પાણીથી રહિત જ છે, તેમ તારાં સ્વરૂપ જગતથી રહિત જ છે; કારણ કે ઝાંઝવાનાં પાણી અને જગત એ બંને મિથ્યા આરોપથી જ વિસ્તાર પામે છે. આ સધળું જગત પોતે ખોટું છે અને ખોટા સંકલ્પે જ કરેલું છે; માટે ખોટું જલાયા પછી તેમાં પ્રીતિ રહેવાનો અવકાશ જ નથી. 'જગત સાચું છે' એવી વાસના ન રહે, તો પછી જગતમાં પ્રીતિ કેમ જ રહે ? વાસનાના ક્ષયથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રાપ્ત થયા પછી બીજું કાંઈ પણ પામવાનું અવશેષ રહેતું નથી. આમ છે એટલા માટે ક્રમેક્રમે જગત ઉપર અત્યાદરને વધારીને સધળા જગતને ખોટું જ જાણવું, દુર્યોનો અના-

દર થાય તો પછી 'હું દેહ છું' એવું અનુસંધાન છૂટી જાય અને દેહના સુખ-દુઃખથી પોતાને લેપ થાય નહિ. એમ દેહના સંબંધવાળાં સ્ત્રી-પુત્રાદિક પણ મિથ્યા જ છે, એવો નિર્ણય થવાથી તેમની ઉપર રોહની પ્રવૃત્તિ પણ થતી નથી. આમ આસ્થા નીકળી જાય, એટલે હર્ષ, ક્રોધ, જનમ કે મરણ થતાં જ નથી. મન જ પોતે ચૈતન્યમાં પ્રતિબિંબથી જીવ થઈને આ સધળા ખોટા માનસિક નગર જેવા ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન જગતને સુખ-દુઃખ આદિના વિભ્રમોથી પરિવર્તન પમાડે છે અને ભારે ધામધૂમ કર્યો કરે છે. લોકમાં વાસનાઓથી ઘેરયેલું જીવનું મન અનેક શક્તિઓથી ચળકયા કરે છે, તેથી જીવ મલિન અને ચંચળ થઈને કામનાને લીધે જાતજાતની વ્યવસ્થા કર્યો કરે છે. હૃદયરૂપી વનમાં રહેનારો જીવરૂપી વાંદરો વાંદરા-પણાને લાયક લીલાઓ કર્યો કરે છે. લાંબો આકાર લઈને તે વળી થોડી વારમાં ટુંકો આકાર લે છે. સંકલ્પરૂપી જળના તરંગો કોઈ ગીતે નિયમિત કરી શકતા નથી. જરાક વિષયનું સ્મરણ કરવામાં આવતાં તે વધી જાય છે અને વિષયના સ્મરણનો ત્યાગ કરવામાં આવતાં તે પોતાના પરિવારો સહિત ટૂંકા થઈ જાય છે. જેમ અગ્નિના તરંગના એક તૂણમાત્રથી પણ પ્રદીપ્ત થાય છે, તેમ સંકલ્પો અલ્પ વિષયથી પણ પ્રદીપ્ત થાય છે. હે પુત્ર ! વીજળીના અગ્નિઓ જગતમાં અપ્રકટ આકારવાળો છે, પ્રદીપ્ત છે, ક્ષણભંગુર છે, ભ્રાંતિ આપનારા છે અને જડ(જળ)થી જ સ્થિતિ પામનારા છે, તેમ સંકલ્પો પણ જગતમાં અપ્રકટ આકારવાળા છે, પ્રદીપ્ત છે, ક્ષણભંગુર છે, ભ્રાંતિ આપનારા છે, અને જડથી જ સ્થિતિ પામનારા છે. હે પુત્ર ! જે પદાર્થ ખોટો હોય, તેને ટાળવાનો ઉપાય તરત થઈ શકે છે અને તેથી તે તરત ટાળી શકાય છે, એમાં કશો સંદેહ નથી; કેમ કે ખોટો પદાર્થ કદી પણ સાચો હોતો નથી. જો સંકલ્પ સાચો પદાર્થ હોય તો ટાળવો અશક્ય થઈ પડે પણ તે સાચો નથી અને અનાંત ખોટો જ છે અને તેથી જ તે

સહજે ટાળી શકાય એમ છે. હે પુત્ર ! ને કોઈ-
સાની કાળાશની પેઠે સંસારરૂપી મેલ સ્વાભાવિક
હોય, તો તેને ધોઈ નાખવામાં કોણ પ્રવૃત્તિ કરે ?
છતાં જે એવી પ્રવૃત્તિ કરે, તે મૂર્ખ કહેવાય.
વગર કેમ રહે ? સંસારરૂપી મેલ સ્વાભાવિક
નથી, એ તો એખામાં રહેલા ફેતર જેવો છે.
આથી પુરુષપ્રયત્નથી તે ટાળી જાય છે. હે પુત્ર !
જોકે સંસારરૂપી મેલ અનાદિ કાળનો છે. તોપણ
તેને જ્ઞાતી પુરુષ અનાયાસથી જ ટાળી શકે
છે. જેમ એખાનું ફેતર અને ગાંખાની કાળાશ
ક્રિયાથી નષ્ટ થાય છે, તેમ જીવનો સંસારરૂપી
મેલ જ્ઞાતથી નષ્ટ થઈ જાય છે, એમાં કોઈ જતનો
સંદેહ નથી. એટલા માટે તું જ્ઞાતાના અવ્યાસમાં
ઉઘમવાળો થા. ખોટા વિકલ્પોથી ઊઠેલા આ
સંસારને તે આટલા કાળ સુધી જીત્યો નથી એ
બહુ જાલ કરી છે. એ તો થોડા પ્રયત્નથી જ
અને થોડી વારમાં જ નષ્ટ થઈ જાય એમ છે.
ખોટી વસ્તુ હાંખા કાળ સુધી કયાંય રહે કે ? જેમ
સારી પેઠે જોવાથી ચંદ્રના ખેપણાનો વિભ્રમ ખોટો
પડી જાય છે અને માણસને અંધારાને લીધે
થયેલી પોતાની આંધળાપણાની ઊંઘાંતિ દીવાના
પ્રકાશથી ખોટી પડી જાય છે, તેમ આ સંસાર
વિચારથી ખોટો પડી જાય છે. હે પુત્ર ! આ
સંસાર તારો નથી અને તું સંસારનો નથી. તું
એવી ખોટી ઊંઘાંતિને તજ દે. આ સંસાર ખોટો
છે, છતાં સાચા જેવો દેખાય છે. તારે તેનું વારં-
વાર સ્મરણ કરવું યોગ્ય નથી. મોટી સંપત્તિથી
દીપતાં મારા આ ભાગવિલાસો સાચા છે અને
વિનાશ નહિ પામે એવો તારે મનમાં વશ વિભ્રમ
રાખવો જ નહિ. તું, તારા વિસ્તાર પામેલા
વિલાસો અને ખીન્નું પણ જે કાંઈ દૃશ્ય છે તે
સઘળું આત્મતત્ત્વ જ છે. કાંઈ પણ આત્મતત્ત્વ-
થી જુદી સરળતાનું નથી. ૧-૪૨

મમ ગુરુવિમ્બોઞ્જલા વિલાસા इति तव
मास्तु कृतैव विभ्रमोऽन्तः । त्वमपि न वितताश्च
ते विलासा विलसति सर्वमिदं तदात्मतत्त्वम् ॥ ૪૨
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો
‘સંકલ્પચિન્તિત્વા’ નામનો સર્ગ ૫૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૫૫ મો*

દાશૂર અને વસિષ્ઠનો સમાગમ તથા

દાશૂરાખ્યાનની સમાપ્તિ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इत्याकर्ण्य तदा तत्र राजावाल्मीकेन द्वयोः ।

अहं रघुकुलाकाशशोकां रघुनंदन ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રઘુશૂળરૂપી આકાશમાં
ચંદ્રરૂપ રામચંદ્રજી ! એ પ્રમાણે મધ્યરાત્રિના
સમયે તે કદંબના ઝાડમાં એ બે ખાપદીકરાનું
ભાષણ સાંભળીને હું જેમ વરસીને છૂટું થયેલું
વાદળું ચર્વતના શિખર ઉપર ગુપચુપ ઊતરે,
તેમ પત્રોથી, પુષ્પોથી તથા ફળોથી ઘેરાયેલા
અં કદંબની ટોચ ઉપર આકાશમાંથી ગુપચુપ
ઊતર્યો. ત્યાં દંનિદ્રિયોનો ત્રિગ્હા કસ્વામાં શૂરપાણ
ધરાવનારો, મોટા તપને લીધે અગ્નિના જેવો
તપસ્વી થયેલો, પોતાના શરીરમાંથી તીકળના
તેજથી પૃથ્વીને સુવર્ણોત્તમ જેવી કરી મુકતો અને
જગતને પ્રકાશિત કરતા સૂર્યની જેમ તે પ્રદેશને
અજવાળતો, તે દાશૂર મારા જોવામાં આવ્યો.
દાશૂરે પણ મને આવેલો જોઈ, આસન આપીને
અધ્યેથી તથા પત્ર-પુષ્પાદિ આપવાથી મારું
સન્માન કર્યું. પછી મેં એ દાશૂર મુનિની સાથે
સંસારમાંથી ઉદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવનારી
બ્રહ્મચર્ય જ કરી. એ ચર્યો તેણે પોતાના પુત્રને
ખોધ આપવાને માટે પ્રથમથી જ ચલાવી હતી.
પછી મેં દાશૂરની ઇચ્છાથી તે કદંબને જોયો.
તે કદંબ પોતાના સર્વ પ્રદેશોમાં ફળીઓથી
વ્યાપ્ત હતો અને કોઈને પણ વ્યાકુળ નહિ કર-
નારાં મૃગોના સર્વ સમૂહ વડે સેવાતો હતો. તે
હતા મેનાં મંડળથી શણગારેલો હતો, તેથી વન
જેવો લાગતો હતો. એ કદંબ મંદમંદ પવનથી
ચલાયમાન થતાં પલ્લવોરૂપી મંદ હાસ્ય કરી

* આ પંચાવનમાં સર્ગમાં દાશૂરે વસિષ્ઠની પૂજા કરી, દાશૂરે તથા વસિષ્ઠે પરસ્પર વાનો કરી, વસિષ્ઠે કદંબની શોભા જોઈ અને પ્રાતઃકાળે વસિષ્ઠ ત્યાંથી ગયા. એટલી કથા કહેવામાં આવશે.

રહ્યો હતો. મૂંઝી રહેલી શાખાઓની ટોચોમાં કયાં કરતાં ચંદ્ર જેવાં સુંદર ચમરોનાં પૂંજડાંઓથી ને ધોળાં વાદળાંઓના ટૂંકાઓએ ઘેરી કીધેલા શરદ્દક્ષતુના આકાશ જેવો શોભતો હતો. ઝાકળ-ચિંદુની કણીઓરૂપ મોતીના હારથી તે શણગારેલો હતો અને સ્વચ્છ પુષ્પોના સમુદાયથી સઘળા અવયવોમાં ભરપૂર હતો. તે પોતાનાં પરાગરૂપી મંદનોનાં લેપનોથી સંપૂર્ણ લેપાયેલો હતો અને પોતાનાં પાંદડાંઓરૂપી મોટાં રાનાં વચ્ચેથી સુશોભિત હતો. પુષ્પોના ખડુ ભારથી નમી રહેવાને લીધે અને લતારૂપી સ્ત્રીના સંબંધવાળો હોવાને લીધે તે તરતજ પરણેલા મોટા ઘરના યરરાજા જેવો લાગતો હતો. મુનિઓએ બાંધેલી પર્ણશાખાઓ જેવી લતાઓથી અને મંજરીઓથી સંયુક્ત હોવાને લીધે તે મહોત્સવના સમયમાં મંડપોથી તથા પતાકાઓથી શણગારેલા મોટા નગર જેવો લાગતો હતો. મુગ્ધોએ ખંજવાળવા માટે પોતાનાં શરીરે ઘસવાથી ત્યાં પુષ્પો ખર્ચા હતાં અને તેમના પરાગોથી તે ભૂખરો થયો હતો. આથી તેણે જેણે પાસેના વનને નીચું પાડી દીધું હોય એવા મોટા આખલા જેવો લાગતો હતો. પુષ્પોમાંથી ખરેલા પરાગો વડે રાતા થયેલા મયૂરોથી સંયુક્ત હોવાને લીધે તે જાણે પર્વતોએ થાપણરૂપે મૂકેલા સંધ્યાકાળનાં તાતાં વાદળાંઓથી સંયુક્ત હોય એવો લાગતો હતો. એ કદંબમાં મૂળથી તે છેક દૈત્ય પર્વત ઘણીધણી વનદેવીઓ ચારે બાજુ નિવાસ કરીને રહી હતી. એ વનદેવીઓ કુંપળિયાં જેવા રાતા હસનોવાળી હતી, પુષ્પો જેવાં સ્વચ્છ મંદ હાસ્યેથી શોભતી હતી. મગ્ધના મદદથી આમનેમ બાંધ્યા કરતી હતી, પુષ્પોના કેસરાઓ પોતાની ઉપર પડવાથી રોમાંચિત થતી હતી, દોરાં પુષ્પોથી ભરપૂર હતી, વનના પવનની લહેરો લેતી હતી, ક્રીડાઓ જેવી ઉદ્વિગ્ધોમાં નિદ્રાથી યોગયેલી હતી, ગુચ્છો જેવાં સ્તનોવાળી હતી, પુષ્પોમાંથી ખરતા પરાગના સમુદાયરૂપી કેસરથી સતાં થયે i વચ્ચેવાળી હતી અને લતાઓનાં વિસ્તારથી રચવામાં આવેલા નિવાસના

ઝરખાઓમાં ખેડી હતી. તેઓ હરિતવર્ણ સ્તિગ્ધ પુષ્પોવાળી લતાઓરૂપી લીંડાળાઓમાં લીલાથી લીંચકવાનો વિલાસ કરતી હતી. ક્રોધલતા જેવા સ્વરોથી ગાંધતના આલાપ કરતી હતી અને ભ્રમર સરખાં નેત્રોવાળી હતી. એ કદંબમાં પુષ્પોની મંજરીઓની સમીપમાં મંજરીઓ સરખી જ કેટલીક વનદેવીઓ. ખેડેલી હોવાને લીધે આમાં મંજરીઓ કંઈ અને વનદેવીઓ કંઈ એવા સંદેહ ઉત્પન્ન થતો હતો. મદને લીધે આલસ્યવાળાં, પુષ્પોના પરાગથી ખરડાયેલાં, પરસ્પર ચંગોતો અત્યંત મિલાપ કરીને ખેડેલાં, પુષ્પોના ગર્ભોરૂપી અંતઃપુરોમાં રહેલાં અને જેઓને સતિ સંબંધી પરિશ્રમ નુષારની કળીઓથી શાંત થતો હતો, એવાં મદોત્સરા ભ્રમરોનાં નેડાં, ચારે બાજુ પરસ્પરના સ્નેહને ઘટે મેલે ગુંજારવ કરી રહ્યાં હતાં. એ કદંબ જાણે ચારે બાજુ ફરી ફરીને આવેલી નીલમલિકાઓરૂપી ગુપ્તચરોના મધુર ગણગણાટરૂપી રહસ્યગ્રાપણોથી પાસેની વનરૂપી નગરીની ગુપ્ત ખખરો સાંભળવા સારુ જરા વાર ઊંચા કાંત કરીને ખેંઠા હોય એવા લાગતો હતો. જરા વાર ધરતી પર મૂંઝી રહેલાં પલ્લવોરૂપી ગાલમશરૂરિયાં ઉપર પોતાનાં અતિ સુંદર માથાંઓ સખીને વાંદરાઓ ચંદ્રનાં કિરણોરૂપી ધોળાં વચ્ચેથી દંકાયેલા અવયવોવાળી પુષ્પીને જોયા કરતા હતા. વત્સલ્યલીઓનાં સંતાનો જેવાં જાણે પોતે દેહધારી વિવેક જ હોય એવાં નિર્દોષ અને મૂંઝી રહેલાં પાંદડાંઓના જથ્થામાં ભરાઈને ખેડેલાં, સુંદર હરણનાં યવટાંઓથી એ કદંબની નીચેનો પુષ્પીનો ભાગ ધકડુ શોભી રહ્યો હતો. માળાઓમાં અત્યંત નિર્ભયપણાથી નિશ્ચળ ઘઈને સૂતેલાં પક્ષીઓ, કેવળ તેઓના સ્વાસના શબ્દ ઉપરથી જાણમાં આવતા હતાં. પાડવાથી ધરતી પર પડી ગયેલાં ફળોની અંદર રહી ગયેલા ભ્રમરો, તે ફળોને ખાવાને માટે આસપાસ ભેગાં થયેલાં બીંચાં પ્રાણીઓના સમૂહથી ભય પામીને મૂંગા ઘઈ રહ્યા હતા. એ કદંબો તે વનને જપ્ત કરવાની માળાઓની પેઠે નટકતા

હતાઓના ગુચ્છોથી સુગંધિત કરી મૂક્યું હતું. પલ્લવોમાં શોભી રહેલા પક્ષીઓના માળાઓથી તે કંદંબના સઘળા ઉપરના ભાગો શ્યામ થઈ રહ્યા હતા. એ કંદંબની નીચે ચારે બાજુ ધરતી પર પડેલાં ફળો આતિશય મૂળથી ખરડાઈ રહ્યાં હતાં. હે રામ! હું ઝાઝું શું કહું? એ વૃક્ષમાં બીજાં પ્રાણીઓને રહેવામાં કામ ન આવે તે ભક્ષણ આદિ બીજા વિપયોગમાં ન લાગે એવું કોઈ પાંદડું પણ ન હતું. એ વૃક્ષોના રાજા જેવા કંદંબનાં નીચે, ધરતી પર ઝૂકી રહેલા પાંદડાંઓમાં મૂળો ફાળે ફાળે વિશ્રાંતિ લેતાં હતાં તથા સૂઈ રહેતાં હતાં અને ઊંચે રહેલાં પ્રત્યેક પાંદડાંઓમાં પક્ષીઓ ભરાઈ બેઠાં હતાં. હે રામ! આવા આવા અનેક ગુણોવાળા એ કંદંબને જોતાં જોતાં નને એ સત્તિ અંક જાતના મહોત્સવ જેવી ઝાગી પડી એ દાશૂર મુનિના પુત્રને મેં પણ અનુભવના પ્રકાશની રમણીયતાવાળી અનેક ઉત્તમ કથાઓથી ફરી વાર પરમ બોધ આપ્યો. જેમ બે કામી પુરુષોને શુ બાર સંબંધી વાતો કરતાં કરતાં આખી રાત્રિ બે ઘડીની પેઠે વ્યતીત થઈ જાય, તેમ હું અને દાશૂર એ બંનેને પરસ્પરમા બ્રહ્મ-વિદ્યા સંબંધી વાતો કરતાં કરતાં તે આખી રાત્રિ બે ઘડીની પેઠે વ્યતીત થઈ ગઈ. પાતકાળમાં ઘણાં પુણ્યોના જેવા આકાસ્વાળા અને જાણે રતિમાં તૂટી ગયેલાં દેવાંગનાઓનાં મોતીઓ હોય એવા તાગઓ ધીરે ધીરે ઝાંખા પડવા લાગ્યા; એટલે છેક કંદંબના છેડા સુધી પોતાના પુત્ર સહિત વળાવવા આવેલા તે દાશૂર મુનિને ત્યાંથી પાછા વાળીને હું મંદાકિનીમાં નાહવા ગયો. મંદાકિનીમાં યોગ્ય રીતે સ્નાન કરીને ત્યાં પાછો આકાશમાં જઈ સપ્તર્ષિ આના મંડળમાં પ્રવેશ કરીને, હું સ્વસ્થ થઈને રહ્યો. હે રામ! દાશૂર મુનિએ કહેલી ખોત્તરાજની આખ્યાયિકા જગતના પ્રતિનિધિ જેવી છે અને ખોટી છતાં પણ સાંભળનારાઓને સાચાં પત્રોવાળી લાગે એવી છે. તે મેં તમારી પાસે કહી, તમને બોધ માટે જગતનું સ્વરૂપ સમજાવવાના વિષયમાં હું

કહી ગયો છું કે, 'આ જગત દાશૂરે કહેલી રાજાની આખ્યાયિકા જેવું છે.' તમે દાશૂર કહેલા સિદ્ધાંત ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને આ દૃશ્ય પદાર્થોરૂપી લેપને છોડી દઈ, ધીર બનીને મહાત્મા થાઓ. એ લેપ તો ખોટો છતાં સાચો હોય એવો લાગે છે. હે રામ! સઘળા સંકલ્પો ખોટા છે, એટલા માટે સંકલ્પોને, સંકલ્પો કરનારા મનને અને નનના હેતુરૂપ અજ્ઞાનને તોડી નાખીને, તમે નિર્બળ આત્મતત્ત્વને જ જ્ઞેયા કરો, એટલે પછી તમે થોડા કાળમાં ઝવન્યુકિતને પ્રાપ્ત થશો અને લોકોમાં પૂજ્ય થશો. ૧-૪૦

તસ્માદ્વિકલ્પ મલમાત્મનસ્ત્વં નિર્ઘૃય પશ્યા-
મલમાત્મતત્ત્વમ્ । આસાદિધિવ્યસ્યચિરાત્પદં તદ્-
મવિષ્યસીડ્યો મુવનેષુ ચૈત ॥ ૪૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો

'વસિષ્ઠદાશૂરમિલન' નામનો સર્ગ પંચમે સંખ્યા

સર્ગ ૫૬ મો*

જગતની સત્તા અને અસત્તા તથા

ચૈતન્યહું કર્તૃત્વ અને અકર્તૃત્વ

વિષિષ્ટ ઉવાચ

નાસ્તોદમિતિ નિર્ણય કર્ત્વે તસ્યજ રંજનામ્ ।
યજ્ઞાસ્તિ તત્ત્વતિ કિલ કેવાસ્થેહ વિવારિણામ્ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! આ જડ જગત છે જ નહિ એવો નિર્ણય કરીને સર્વમાંથી અલ્હા— મમતાનો ત્યાગ કરો. જે વસ્તુ મુદ્દલ હોય જ નહિ, તે વસ્તુમાં વિવેકી પુરુષોને શી આસ્થા હોય? આ દેખાતું જગત જો હોય તો ખલે રહ્યું, તમે તો એથી ન્યારા છો. તે છતાં તમે તેમાં અલ્હા— મમતા શા માટે બાંધો છો? જગત જડ છે અને તમે અસંગ ચૈતન્ય છો; માટે તમારે અને જગતને સંબંધ થવો ઘટતો જ નથી. જો તમે 'જગત છે પણ ખરું' અને નથી પણ ખરું' એમ માનતા હો, તો પણ જે વસ્તુ હોવારૂપ

* આ છાપનમા સર્ગમાં જગતની સત્તાઓ તથા અસત્તાઓ અને ચૈતન્યના કર્તાપણો તથા અકર્તા-પણોના વિચારપૂર્વક નિર્ણય કરાવીને દૃશ્યની ઉપર આસ્થાનું નિવારણ કરવામાં આવ્યો.

તથા ન હોવારૂપ, પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળી હોવાથી અનિત્ય છે, તેનાં અહંતા—મમતા રાખવી કેમ યોગ્ય કહેવાય? હે રામ! જો આ જગત છે જ નહિ, તો તમારે બંધન જ નથી. ચોટલે તમે કેવળ સ્વચ્છ અને વ્યાપક આત્મ-તત્ત્વ જ છો, માટે તમારે ખીજ પદાર્થમાં અહંતા મમતાને અવકાશ જ રહેતો નથી. આ જગત કોઈએ કરેલું હોય અથવા કોઈએ ન કરેલું હોય અથવા આત્માના સામીપ્યમાને લીધે ભાસમાન થયું હોય, તોપણ તમારે તેમાં અહંતા—મમતા કરવી યોગ્ય નથી. વાસ્તવિક રીતે જોતાં આ જગત કોઈ કર્તાએ કરેલું છે, એમ નથી, તેમ કર્તા વગર થયેલું છે એમ પણ નથી; પરંતુ એમ છે કે જે અકર્તા છતાં પણ માયાને લીધે કર્તા જેવો છે, તેની સત્તાથી થયું છે. આ જગત-રૂપી જાળ કર્તા વગરની હોય અથવા કર્તાવાળી હોય, તોપણ તમે તેનાથી એક થઈને ખેસો નહિ. આ મા સર્વ ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે. તેને કર્તાપણું ઘટતું નથી, તોપણ જો કર્તાપણું માનીએ તો જેવું સૂર્યને ફેરવવામાં મેરુને કલિપત કર્તાપણું છે, તેવું જ આત્માને કલિપત કર્તાપણું પ્રાપ્ત થાય છે; માટે વાસ્તવિક રીતે જગત કર્તા વગરનું છે અને ઠાકનાલીય ન્યાયની ગોઠે આકસ્મિક જ છે. આકસ્મિક રીતે થયેલું આ જગત અનિર્વચનીય જ છે. માટે જે મૂર્ખ હોય તે જ તેમાં અહંતા—મમતા કરે; પણ જે સમજી હોય તે તેમ કરે નહિ. હે રામ! જગત અત્યંત શૂન્ય છે એમ પણ નથી, કારણ કે નિરંતર દેખાતું કરે છે. તેમ નષ્ટ થઈને શૂન્ય થઈ જાય છે એમ પણ નથી; કારણ કે નષ્ટ થયા પછી પણ વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે. શૂન્યની ઉત્પત્તિ થવી ઘટે જ નહિ. વળી હે રામ! આ જગત આત્માની પોઠે સર્વદા રહેનાર છે એમ પણ નથી; કારણ કે તે નિરંતર ક્ષય પામતું જોવામાં આવે છે. તેમ ક્ષણિક છે એમ પણ નથી, કારણ કે જે વસ્તુ અત્યાદિ પૂર્વકાળમાં અને અત્યંત ઉત્તર કાળમાં પણ નથી હોતી, તે વસ્તુ વર્તમાન કાળમાં હોય તોપણ તે ન હોવાપણીનું જ અનુમાન થાય છે. ગા-

પ્રમાણે જગત અનિર્વચનીય જ કરે છે, માટે તમારા જેવા સમજી પુરુષે તેમાં રાહતા—મમતા કરવી યોગ્ય નથી. સર્વ ઇન્દ્રિયોથી રહિત શાંત આત્મા, જો પોતાના સામીપ્ય માત્રથી સર્વદા જગતને કર્તા કરતો હોય, તોપણ એવી રીતે થતા જગતમાં અભિમાન ધરીને મૂંઝવું યોગ્ય નથી. જન્મ—મરણ આદિ દિશાઓથી ઘેરાયેલું મા વિસ્તીર્ણ જગત સ્વપ્નની પોઠે મિથ્યા સિદ્ધિત-વર્ણ. જ છે અને ખોટી રીતે થયેલું છતાં પણ સ્થિર તથા લાંબું જોવામાં આવે છે. કાળ અત્યાદિ અને અત્યંત છે. તેનો ‘સો વર્ષ’ એ તો બહુ જ નાનો ભાગ છે, તો ચોટલા ભાગમાં પ્રાપ્ત થયેલા આ મોટા આશ્ચર્યરૂપ મનુષ્યદેહમાં આત્મા એ અહંતા શા માટે ધરવી જોઈએ? જગતના પદાર્થો સ્થિર હોય, તોપણ સ્થિરપણીને કીધે જ લેવા યોગ્ય કે છોડી દેવા યોગ્ય ઘટતા નથી; માટે તેઓમાં આસ્થા રાખવી શોભતી નથી. જગત જડ છે અને આત્મા અસંગ ચૈતન્ય છે, તેથી પણ તેમને પરસ્પર સંગંધ થતો ઘટતો નથી; માટે જગતમાં આસ્થા રાખવી અયોગ્ય જ છે. જગતના પદાર્થો અસ્થિર હોય, તોપણ તેઓમાં આસ્થા રાખવી શોભતી નથી; જેમ કે દૂધના કીણમાં આસ્થા લાગી હોય તે તે અંતે દુઃખ જ આપે છે. હે રામ! આત્મા સ્થિર છે અને દેહાદિક અસ્થિર છે, તે છતાં તેમને જે એક કરી દેવાં, એ તો પર્વતને અને કીણને એક કરી દેવા બગાવર છે, માટે તેમ કરવું શોભતું જ નથી. જેન મેરુપર્વત સૂર્યને ફેરવનાર છે, પણ વાસ્તવિક રીતે ફેરવનાર નથી, તેમ આત્મા સર્વ-નો કર્તા છે પણ વાસ્તવિક રીતે કાંઈ પણ કરતો નથી. જેમ દીધો પ્રકાશનો કર્તા છે, પણ ઉદાસીન રહેનાર છે, તેમ આત્મા જગતનો કર્તા છે પણ ઉદાસીન રહેનાર છે. જેમ સૂર્ય પ્રાણીઓને દિવસે કરવાનાં સઘળાં કાર્યોનો નિર્વાહ કરે છે, પરંતુ છતાં તે કશું કરતો નથી, તેમ આત્મા સર્વ વ્યવહારનો નિર્વાહ કરે છે, પણ તે છતાં કશું કરતો નથી. જેમ સૂર્ય આલતો પ્રતીત થાય છે, પણ તે પોતાના કંઠાણમાં જ રહેલો હોવાથી

વાસ્તવિક રીતે આક્રાંતો નથી, તેમ આત્મા સર્વને
 બ્રહ્મવતો પ્રતીત થાય છે, પણ પોતાના સ્વરૂપમાં
 જ રહેલો હોવાથી કશું બતાવતો નથી. હે રામ !
 'આ જગત ગમે ત્યાંથી પણ આક્રમિક થયેલા
 જેવું જણાય છે. જેમ ચારણા નદીના કિનારામાં
 અમરથી અમરથી જળની ચક્રી વિસ્તીર્ણ થાય
 છે, તેમ જગત વિસ્તીર્ણ થયું છે' એમ જો તમે
 હજારોથી ધાર્યું હોય અને પ્રામાણિક રીતે શુદ્ધ
 ચિત્તથી વિચાર્યું હોય તો પછી તનારી દેહાદિકમાં
 આહવા—મમતા કરવી ગેય નથી. હે રામ !
 ઊંઘાણું ફેરવતાં પ્રતીત થયેલા ચક્રમાં
 સ્વપ્નમાં અને ભાગિમાં ભગેસો રાખવો એ કેવી
 વાત કહેવાય ? તેઓમાં તે શો ભગેસો હોય ?
 જેમ કોઈ અકસ્માત આવેલો માણસ મૈત્રીનું
 પાત્ર હોતો નથી, તેમ ભ્રાંતિથી જ ઉત્પન્ન
 થયેલું આ જગત વિશ્વાસ રાખવાને પાત્ર નથી.
 જેમ તમે ચંદ્રમાં ઊનાપણાની ભાવના કરતા
 નથી, સૂર્યમાં શીતળપણાની ભાવના કરતા નથી
 અને ઝાંઝવાતાં પાણીમાં જળપણાની ભાવના
 કરતા નથી, તેમ જગતની સ્થિતિમાં સત્ય-
 પણાની ભાવના કરો નહિ. તમે સંકલ્પના પુરુષને,
 સ્વપ્નના માણસને અને ચંદ્રમાં દેખાયેલા
 ખેપણાને જેવાં ઘણાં છો, તેવું જ આ જગતને
 ઘણું. હે નિર્દોષ રામ ! તમે જે છો તે જ
 છો; આથી મનમાંથી સંસારની શોભાના સ્વ-
 પણા વિષેની ભાવનાને છોડી દો અને આ
 સંસારમાં લીલામાત્રથી જ વિહાર કરો. અકર્તા-
 પણાને તેમ જ અકર્તાપણાની ઈચ્છાને અને
 કર્તાપણાની તથા કર્તાપણાની ઈચ્છાને છોડી
 દઈને તમે આ સંસારમાં લીલામાત્રથી જ
 વિહાર કરો. આત્મા સર્વવ્યાપક છે, છતાં સર્વથી
 રહિત છે. તેના સામીપ્ય માત્રથી જગતનો
 નિયમ બાદબા કરે છે. જેમ દીવાની ઈચ્છા વિના
 પણ દીવાના સામીપ્યથી માત્ર પદાર્થો પ્રકાશ છે
 અને જેમ વાદળાંઓની ઈચ્છા વિના પણ
 વાદળાંઓના સામીપ્યમાત્રથી ઈન્દ્રજવનાં ઝાંડ
 પ્રકટિલિત થાય છે, તેમ આત્માની ઈચ્છા
 વિના પણ આત્માના સામીપ્ય માત્રથી પ્રભાંડો

પોતાની મેળે પ્રકાશ છે. જેમ સઘળી ઈચ્છાઓથી
 રહિત એવો સૂર્ય આકાશમાં રહેવાથી તેના સાન્નિ-
 ધ્યથી વ્યવહાર થયા કરે છે, તેમ આત્માની
 સત્તારૂપ સાન્નિધ્યથી સઘળી ક્રિયાઓ થયા
 કરે છે. જેમ ઈચ્છા વિનાના સ્તનનો કેવળ
 સ્થિતિમાત્રથી પ્રકાશ થયા કરે છે, તેમ ઈચ્છા-
 વિનાના આત્માની સત્તામાત્રથી જગતનો
 સમૂહ થયા કરે છે. આ પ્રમાણે આત્મામાં કર્તા-
 પણું અને અકર્તાપણું બંને રહ્યાં છે. આત્મા
 ઈચ્છા વિનાનો છે, એટલા માટે અકર્તા છે અને
 તેના સત્તારૂપ સાન્નિધ્યમાત્રથી જગત થાય છે
 એટલા માટે કર્તા પણ છે, આત્મા સઘળા ઈન્દ્રિય
 આદિ પદાર્થોની રહિત છે, એટલા માટે અકર્તા
 છે તથા અભોક્તા છે અને તે આત્મા ઈન્દ્રિય
 આદિમાં વ્યાપક છે, એટલા માટે કર્તા પણ છે,
 તથા ભોક્તા પણ છે. હે રામ ! આત્મામાં કર્તા-
 પણું અને અકર્તાપણું એ બંને છે; તો હવે
 તેઓમાંથી જે સ્વીકારવાથી કલ્યાણ ધારતા
 હો તે સ્વીકારીને સ્થિર થાઓ. 'હું સર્વમાં રહેલો
 છું અને અકર્તા છું' એવી જો દૃઢ ભાવના
 રાખવામાં આવે, તો સંસારમાં આવી પડેલાં
 કાર્યોને કરવા છતાં પણ તેમનામાં અહંતા—મમતા
 થતી નથી; કારણ કે અંતઃકરણપૂર્વક પ્રવૃત્તિ
 નહિ કરવાથી આણસને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે.
 જે પુરુષને 'હું કાંઈ પણ કરતો નથી' એવો
 નિશ્ચય હોય, તે પુરુષ ભોગેના સમૂહની કામનાથી
 કાંઈ કરે કે કાંઈ ત્યજી દે એવો સંભવ જ નથી.
 આથી 'હું સર્વદા અકર્તા જ છું' એવી ભાવના
 ના દૃઢપણથી 'પરમ સુખ' નામની સમતા જ
 પ્રવશેષ રહે છે. અથવા હે રામ ! 'હું સઘળા
 જગતનો કર્તા છું' એવું પોતામાં મોટા કર્તાપણા-
 ની ભાવનાથી રહેવાની જો તમારી ઈચ્છા હોય,
 તો તેમ રહેવું એ પણ ઉત્તમ કહેવાય છે. 'અહો !
 હું આ સઘળા જગતરૂપ ભ્રમને કરતો જ નથી
 અને આ ભ્રમ જેથી યાય એવો મારાથી જુદો
 કોઈ સંભવતો જ નથી' એમ જો નિશ્ચય થાય,
 તો પછી કોઈના ઉપર રાગ કે દ્વેષ થવાનો અવકાશ
 જ નથી. અથવા 'સર્વનો કર્તા હું જ છું' એવો

નિશ્ચય રાખવામાં આવે, તોપણ કોઈના ઉપર રાગ કે દ્વેષ થવાનો સંભવ નથી; કેમ કે આ શરીરને કોઈ હામ દે અથવા કોઈ બાંક કરાવે, તોપણ તે મેં જ હામ દીધો અને મેં જ લાડ કરાવ્યું એવો પાકો નિશ્ચય હોય, ચોટલે પછી કોઈના ઉપર રાગ કે દ્વેષ કેમ જ થાય? જગતરૂપી જાળનો ફાય મને સુખના વિસ્તારરૂપ છે અને જગતરૂપી જાળ મેં ઉદય મને દુઃખના વિસ્તારરૂપ છે. 'તેને કની હું જ છું' એમ જો માનવામાં આવ્યું તો પછી આંતરણમાં દુઃખનો કે હર્ષનો પ્રસંગ ક્યાંથી જ આવે? 'ખેદનો ઉત્પન્ન કરનારો પણ હું છું' અને હર્ષનો ઉત્પન્ન કરનારો પણ હું છું' એવી રીતે પોતામાં સર્વનું કર્તાપણ માનવામાં આવે. તો ખેદ અને હર્ષ પોતાની મેળે જ ક્ષય પામી જાય છે અને સમતા જ અવશેષ રહે છે. સર્વ પદાર્થોની સમતા તે જ આથી ઉત્તમ સ્થિતિ છે. તે સમતાની સ્થિતિમાં ગહેના ચિત્તને કદી પણ પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થતો નથી. અથવા હે રામ! તમે સર્વના કર્તાપણને પણ છોડી દો, અકર્તાપણને પણ છોડી દો, મનને જ નષ્ટ કરી નાખો અને જેવા છો તેવા ચાખંડ પૂર્ણાંન્દ્ર પ્રાપ્તરૂપ જ રહો. કર્તાપણના નિશ્ચયથી રહેવા કરતાં તથા અકર્તાપણના નિશ્ચયથી રહેવા કરતાં પણ હું તમને મનનો નાશ કરી ચાખંડ પૂર્ણાંન્દ્ર, પ્રાપ્તરૂપે રહેવાની વિશેષ ભલામણ કરું છું. તેનું કારણ એ છે કે, 'હું સર્વનો કર્તા છું' અને 'સર્વનો કર્તા હોવાથી સર્ગરૂપ છું' એવો નિશ્ચય રાખવામાં કર્તાપણના અભિમાનરૂપ તથા સવળા પ્રાપ્તરૂપે પોતાના સ્વરૂપનું માપ થવારૂપ કાંઈક કહાંકે રહી જાય છે અને 'હું કોઈનો કર્તા નથી અને કર્તા નહિ હોવાથી હું દેહાદિકરૂપ પણ નથી' એવો નિશ્ચય રાખવામાં જીવનું સ્વરૂપ શુદ્ધ થાય છે; પણ 'જે જીવ છે તે પ્રાપ્ત છે' એવી નિજાની પ્રાપ્તિ થતી નથી એટલું કહાંકે રહી જાય છે. એકે આ પ્રમાણે એ અને નિશ્ચયોમાં કહાંકે છે, તોપણ તેઓમાંથી ગમે તે એક નિશ્ચય રાખવાનું પ્રથમ હું તમને કહી ગયો; તેનું કારણ એ છે કે, તેઓમાંના ગમે તે એક નિશ્ચયથી

સવળા અતર્જનો મૂળભૂત એવો દેહમાંનો આર્હ-ભાવ છૂટી જાય છે. દેહનો આર્હભાવ ચોટલે દેહ હું છું એવી જે સ્થિતિ (અભિમાન) તે 'કાન-મૂત્ર' નામના નરકની પ્રાપ્તિરૂપ છે, મોટા 'અવિધિ' નામના નરકમાં ધંનાવા જેવી છે અને 'અસિ-પત્રવત' નામના નરકની પંકિત જેવી છે. પ્રાણ તથા ધન આદિ સવળું નષ્ટ થઈ જતું હોય, તોપણ સર્વ પ્રકારના યત્નથી 'દેહ હું છું' એ સ્થિતિને છોડી જ દેવી જોઈએ. જેમ કૂતરાના માંસને રાખનારી ચાંડાલીનો સ્પર્શ જ ન કરવો જોઈએ, તેમ કાન-કોષ આદિ અપવિત્ર પદાર્થોને રાખનારી એ સ્થિતિનો પણ સ્પર્શ જ ન કરવો જોઈએ, હે રામ! જેન વાદળમાં દૂર થવાથી ઉત્તમ આંદનીનો પ્રજાશ થાય છે, તેમ શુદ્ધ આત્મ-જ્ઞાનરૂપી દૃષ્ટિનાં આડા મોટા પડારૂપ એવી 'દેહ હું છું' એ સ્થિતિને અત્યાંત દૂર કરી દેવાથી શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન—દૃષ્ટિ પ્રકાશિત થાય છે. અને એ આત્મજ્ઞાન—દૃષ્ટિ સારી પેઠે પ્રકાશિત થવાથી સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જવાય છે. હે રામ! તમે 'હું કર્તા નથી અને તે કારણથી કર્તાપણ થાય છે એવો દેહાદિક પણ હું નથી' એવો સ્પષ્ટ નિશ્ચય રાખો અથવા સર્વ પ્રાપ્તરૂપનો કર્તા હું છું અને જે સર્વ પ્રાપ્તરૂપ છે તે પણ હું છું' એવો સ્પષ્ટ નિશ્ચય રાખો અથવા 'આ જે દૃશ્ય છે તે હું નથી, પણ હું તો પૂર્ણાંન્દ્ર ચૈતન્યરૂપ પ્રાપ્ત છું' એવો નિર્ણય કરો, અને એમ કરીને તમે પોતાના સર્વોત્તમ પદ (પ્રાપ્તસ્વરૂપ)માં રહો. તત્વને જાણનારા ઉત્તમ સત્ પુરુષો એ પદમાં જ રહે છે. (પહેના એ નિશ્ચયો પણ આ ગ્રીને નિર્ણય પ્રાપ્ત થવાને માટે જ છે એમ સમજવું.)

કર્તા નાસ્તિ ન ચાહમસિ સ હતિ જાત્વે-વર્મતઃસ્ફુટં કર્તા જાસિ સમગ્રમસિ તદિતિ જાત્વાયવા નિશ્ચયમ્। કોઽપ્યેવાસિ ન કિંચિદેવ-મિતિ વા નિર્ણય સર્વાત્તમે તિષ્ઠ ત્વં સ્વપદે સ્થિતાઃ પદવિદો યજ્ઞોત્તમાઃ સાધવાઃ। ૪૨॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો

'કર્તૃત્વવિચારયોગપદ્યકરણ' નામનો

સર્ગ પદ્ય મો સમાપ્ત

સર્ગ ૫૭ મે *

વાસનાત્યાગનો ક્રમ અને વાસના-
રહિતની પ્રશંસા

રામ ઉવાચ

સત્યમેતત્ત્વયા બ્રહ્મ યદુક્તં સુક્તિસુંદરમ્ ।

મકર્તૈવ હિ કર્તાત્મા ભોક્તાઓક્તૈવ મૃતકૃત્ ॥૧

રામ મોહ્યા : હે બ્રહ્મન્ ! આપે સુંદર અને પૂર્વીપર સંબંધથી જે કહ્યું છે તે સાચુ છે. સર્વના અધિષ્ઠા રૂપ આત્મા કર્તા છતાં પણ વાસ્તવિક રીતે અકર્તા છે, ભોક્તા છતાં પણ વાસ્તવિક રીતે અભોક્તા છે. તે સર્વનો ઈશ્વર છે, સર્વમાં વ્યાપક છે, રીતન્યમાત્ર છે અને નિર્મળ પદરૂપ છે. જેમ પૃથ્વી જગદુગ પદાર્થોના મૂળ તરવરૂપ છે, તેમ તે સર્વ આદિ પ્રાણીઓનાં મૂળ તરવરૂપ છે. તે પ્રકાશનાન છે અને સર્વ પ્રાણીઓની અંદર પણ રહેલો છે. હમણાં એ બ્રહ્મનો મારા હૃદયમાં અનુભવ પ્રાપ્ત થયો છે. જેમ પર્વત વરસાદની ધારાઓથી ગરમી રહિત થાય છે, તેમ હું આપની વાણીથી સંતાપરહિત થયો છું. આત્મા ઉદાસી ! છે તથા ઈચ્છાથી રહિત છે; નાદે કર્શું ભોગવતો નથી તથા કર્શું કરતો નથી. તેમ સર્વને પ્રકાશ આપનાર હોવાને હીમે ભોગવે છે પણ ખરો અને કરે છે પણ ખરો. પણ હે ભગવન્ ! મારા હૃદયમાં હજી એક મોટો સંદેહ રહ્યો છે. હે બ્રહ્મન્ ! જેમ ચંદ્ર પોતાના પ્રકાશથી નાંધકારને કાપી નાખે છે, તેમ આપ તેને વાણીથી કાપી નાખો. 'આ જગત સારું પણ છે તથા ખોટું પણ છે, હું સર્વરૂપ છું તથા સર્વથી ત્યારો પણ છું; અને જીવ બ્રહ્મથી એક છે તથા બીજો પણ છે' ઈત્યાદિ ઘણી ઘણી અનિશ્ચિત કલ્પનાઓના મૂળરૂપી નાથા બ્રહ્મનાં હોવી કેમ સંભવે? જેમ સૂર્યમાં અંધારું

હોવું સંભવતું નથી, તેમ સ્વર્ગપ્રકાશ બ્રહ્મમાં અજ્ઞાનરૂપી માયા હોવી સંભવતી નથી. તે છતાં એ માયા પ્રથમ અતિ નિર્મળ બ્રહ્મમાં હોય જ કેમ?

વસિષ્ઠ મોહ્યા : હે રામ ! આ પ્રશ્નનો સ્થિર ઉત્તર સિદ્ધાંતના સમયમાં (નિર્વીણ પ્રકરણના ઉત્તરાર્ધમાં-પાષાણુની આખ્યાયિકા આદિ સ્થળમાં) કહેવામાં આવશે એટલે તમે તે બરાબર સમજશો. હે રામ ! મોક્ષના ઉપાયનો જે છેવટનો સિદ્ધાંત છે તેને જાણ્યા વિના તમે આવા પ્રશ્નનો ઉત્તરો ખુલ્લી રીતે સાંભળવાને યોગ્ય નથી. જ્યારે તે સિદ્ધાંતનો પહોંચ્યો, ત્યારે આવા પ્રશ્નનો ઉત્તરો સાંભળવાને યોગ્ય થશે. હે રામ ! જેમ યુવાન પુરુષ સુંદર સ્ત્રીઓનાં ગાયત્રી સાંભળવાનું પાત્ર છે, તેમ આત્મજ્ઞાનમાં પૂર્ણ નિષ્ઠા પામેલો પુરુષ જ આવા પ્રશ્નનો ગંભીર ઉત્તરો સાંભળવાને યોગ્ય છે. જેમ બાળકોની પાસે સગવાળી કથા વ્યર્થ જ થાય છે, તેમ અહમ્ બોધવાળા પુરુષોની પાસે ગંભીર અર્થવાળી વાત વ્યર્થ થાય છે. કોઈ વાત એવી પણ હોય છે કે જે કોઈ સમયે જ મનુષ્યની પાસે કહેવાથી શોભા પામે. નારંગી આદિ વૃક્ષોનું કળ શરદ-ઋતુ ાં જ શોભે પણ વૈશાખ માસમાં શોભે નહિ. જેમ રંગ નિર્મળ વસ્ત્રમાં જ લાગુ પડે છે, તેમ સિદ્ધાંતની વાતો પૂર્ણ વિવેકવાળા પુરુષના મનમાં જ લાગુ પડે છે. ગંભીર જ્ઞાનની વાત પૂર્ણ વિવેકથી આત્માને જાણનારાની પાસે જ કહેવાય અને તેને જ હસે. પણ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેં સંક્ષેપમાં કહ્યો જ છે, પણ ત્યાં મેં વિસ્તાર કર્યો નથી, તેથી તે સ્પષ્ટ રીતે તમારા સમજવામાં આવ્યો નથી. હે રામ ! જો તમે પોતાથી જ પોતાના આત્માને જાણશો, તો આ પ્રશ્નના ઉત્તરને પોતાની મેળે જ સારી રીતે જાણી લેશો એમાં સંશય નથી. હે રામ ! તમે જ્યારે પૂર્ણ બોધને પ્રાપ્ત થઈને રહેશો, ત્યારે સિદ્ધાંતના સમયમાં મારે તમારી પાસે વિસ્તારથી આ પ્રશ્નનો ઉત્તર કહેવાનો છે.

* આ સત્તાવનમા સર્ગમાં માયાના સંભવ વિષેના પ્રશ્નના ઉત્તરનો હમણાં સમય નથી, એમ કહેવામાં આવશે, વાસના છોડી દેવાનો ક્રમ કહેવામાં આવશે ને વાસનાઓથી રહિત થયેલાઓની પ્રશંસા કરવામાં આવશે.

પોતાની ભૂલથી જ સંસારી થયેલો આત્મા પોતાને સંસારી જાણે છે, પણ તે ભૂલ જ્યારે ટળી જાય છે ત્યારે તે આત્મા નિર્મળ થઈને પોતાના પૂર્ણસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. હે રામ! મેં જે તમને આત્માના કર્તાપણાનો તથા અકર્તાપણાનો વિચાર કહ્યો, તે પૂર્ણસ્વરૂપ સમજાવવાના ઉદ્દેશથી જ કહ્યો છે, પણ તે પૂર્ણસ્વરૂપ તમારા સમજવામાં આવ્યું નહિ, માટે હું ધારું છું કે, હજી તમારી વાસના ક્ષીણ થઈ નથી. વાસનાઓની સ્થિતિ એ જ બંધ છે અને વાસનાઓનો ક્ષય એ જ મોક્ષ છે; તમે વાસનાઓને ત્યજી દઈને છેવટે મોક્ષની ઇચ્છારૂપ વાસનાનો પણ ત્યાગ કરજો. પ્રથમ વિષયોની તામસ વાસના મોને છોડી દઈને મૈત્રી (સમ્માન પુરુષોની સાથે મિત્રતા), કરુણા (નિકૃષ્ટ પુરુષોની ઉપર દયા), મુદિતા (ઉત્કૃષ્ટ પુરુષોને જોઈને હર્ષ) ને ઉપેક્ષા (દુર્જનોની ઉપેક્ષા) નામની નિર્મળ વાસનાનું શ્રદ્ધા કરો. પછી એ વાસનાથી વ્યવહાર કરતાં પણ અનંકરણથી ને વાસનાને પણ છોડી દઈને, સઘળા સંકલ્પોથી રહિત થઈને પ્રાણભવની વાસના રાખજો. છેવટે મન તથા મુદ્ધિ રહિત એ વાસનાને પણ છોડી દઈને, પૂર્ણસ્વરૂપમાં વિશ્રાંત થઈને, જે આહંકારથી (હું બોલુ છું એવા આહંકારથી) એ વાસનાઓને છોડી દેવામાં આવી હોય તે આહંકારને પણ છોડી દેજો. સર્વમાં અહંતા—મમતાનો ત્યાગ એ જ સર્વનો ત્યાગ છે. કેવળ પ્રાણની ગતિને જ રાખતાં કલ્પના, કાળ, પ્રકાશ, અંધકાર, વાસના તથા વિષય ઇત્યાદિકને અને મૂળ સહિત આહંકારને પણ ઉપોડી નાખીને આકાશના જેવી વિશ્લેષરહિત નિર્મળ અત્યાકાર મુદ્ધિવાળા થઈને, જેવા હો તેણ જ પરબ્રહ્મમય અર્જુન, એટલે તમે પૂનઃપણાને પણ પ્રાપ્ત થશો. જે ઉત્તામ મુદ્ધિવાળા પુરુષ હૃદયમાંથી સઘળી વાસનાઓને ત્યજી દઈને અભિમાનથી રહિત થઈને રહે છે, તે જ મુક્ત છે અને તે જ પરમેશ્વર છે, જે ઉત્તામ મુદ્ધિવાળા પુરુષ હૃદયમાંથી સઘળી વાસનાઓને ત્યજી દીધી હોય, તે પુરુષ

સમાધિ ન કરે અને કર્મો કર્યો કરે તોપણ મુક્ત જ છે, જેનું મન વાસનાઓથી રહિત થઈ ગયું હોય છે, તે પુરુષને કર્મો છોડી દેવાનું પણ પ્રયોજન નથી, કર્મો કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી, સમાધિ કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી અને જપ કરવાનું પણ પ્રયોજન નથી. મેં શાસ્ત્રોનો અત્યંત વિચાર કરીને તથા તે વિચારને લાંબા કાળ સુધી ધીજી મહાત્માઓના વિચારની સાથે મેળવીને એ જ નિર્ણય કર્યો છે કે 'મુદ્ધિપૂર્વક સઘળી વાસનાઓને છોડી દેવારૂપ મુનિપદ્ધતિ ધીજીને કોઈ પણ ઉત્તામ પદ નથી.' દરી દિશાઓમાં ભમીભમીને સઘળું જોવાનું જોઈ લીધું છે, પણ તેમાં એમ જાણવામાં આવ્યું છે કે, ખરા તત્ત્વને જાણનારા લોકો બહુ થોડા જ છે. જે જો કાંઈ જોવામાં આવે છે, તે સઘળું ત્યાજ્યની તથા ગ્રાહ્યની પંક્તિથી જુદું નથી અને જે ત્યાજ્યથી તથા ગ્રાહ્યથી જુદું છે, તેને પામવાને કોઈ પણ ચત્ત કરતો નથી. જે જ લોકિક ક્રિયાઓ કે વૈદિક ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે, તે સઘળી દેહને માટે જ કરવામાં આવે છે, પણ આત્માને માટે તેઓમાં કાંઈ નથી. પાતાળમાં, પ્રાણલોકમાં, સ્વર્ગમાં, પૃથ્વીનાં તથા અંતરિક્ષમાં પણ એવા થોડા જ પુરુષો જોવામાં આવે છે કે જેમણે પ્રાણનો યથાર્થ અનુભવ કર્યો હોય. આત્માના મજાનથી ઊંડેલા આ ત્યાજ્ય છે અને આ ગ્રાહ્ય છે' એવા બે નિશ્ચયો જેના ગહિત થયા હોય એવો જ્ઞાની પુરુષ અત્યંત દુર્લભ છે. પૃથ્વીનું રાજ્ય મળે, વરુણલોકનું રાજ્ય મળે કે ઇન્દ્રનું રાજ્ય મળે, તોપણ આત્માની પ્રાપ્તિ વિશે કોઈ જીવ વિશ્રાંતિ પામે એમ સમજવું નહિ. ઇન્દ્રિયોરૂપી શત્રુઓની ઉપર જે શૂરતા કરનારા હોય અને આત્મતત્ત્વને સમજનારા હોય તે મહાત્માઓની જ જન્મરૂપ ભરતો નાશ કરવા માટે સેવા કરવી જોઈએ પાતાળમાં, ભૂલોકમાં અને સ્વર્ગમાં સર્વત્ર પંચમહાભૂત જ છે, પણ છટું કાંઈ નથી; અને તે પંચમહાભૂતો

પણ વાસ્તવિક રીતે જેતાં મિથ્યા છે; માટે આત્મવેત્તા પુરુષને આત્મા વિના બીજા કયા પદાર્થમાં સ્થિત થાય? આત્માનું અનુસંધાન સખીને વ્યવહાર કરનારા જ્ઞાની પુરુષને સંસાર ગાયના પગલાના ખામોચિયા જેવો લાગે છે અને આત્માનું અનુસંધાન રાખના વિના વ્યવહાર કરનારા પુરુષને સંસાર મોટા તોફાની સમુદ્ર જેવો લાગે છે. ઉદાર ચિત્તવાળા જ્ઞાની પુરુષને આખું બ્રહ્માંડ પણ કદંબના ફૂલના ગોટાની પેઠે અત્યંત ચલ્પ અને તુચ્છ લાગે છે; માટે જ્ઞાની પુરુષ પોતાને સઘળા બ્રહ્માંડનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય, તોપણ તેમાં દાન-ભાગાદિકની વાસના રાખે જ નહિ. હે રામ! મૂઢ બુદ્ધિવાળા પુરુષો રાજ્યને માટે જ મોટાં મોટાં યુદ્ધ કરે છે, માટે જેમાં લાખો યોદ્ધાઓનો ક્ષય થઈ જાય છે, એવું રાજ્ય પિત્તરવા યોગ્ય જ છે, એમ હું માનું છું. બ્રહ્માનું પદ પણ એક કલ્પમાત્ર કાળ જતાં કુમળા ફૂલની પેઠે ધીમાઈ જાય છે અને તેમાં વળી વિનાશની ચિન્તાથી અનેક પીડાઓ રહ્યા કરે છે; માટે તત્ત્વવેત્તાઓ બ્રહ્માંડના પદની ઈચ્છા પણ રાખતા નથી. તત્ત્વવેત્તાની દૃષ્ટિમાં સૃષ્ટિથી માંડીને સઘળા બ્રહ્માંડમાં તો કોઈ પદાર્થ જરા પણ વિપ્લવ જ થયો નથી, તો તેવો તુચ્છ પદાર્થ મળતાં આત્મા જ્ઞાનો બળવાન થાય? પૃથ્વીના ઘણા ભાગો સેંકડો પર્વતોથી વ્યાપ્ત છે અને ઘણા ભાગો સમુદ્રોથી વ્યાપ્ત છે; તો હવે તેમાં રાજ્ય થઈ શકે એવો દેટલો ભાગ અવશેષ રહે છે કે જ્ઞાનીને તેની ઈચ્છા થાય? પાતાળો સંહિત તથા દેવલોકો સહિત આ સઘળા જગતમાં કોઈ પણ કામ એવું નથી કે ઉદાર મનવાળા જ્ઞાની પુરુષને તે અવશ્ય કરવું પડે છે. એ જ્ઞાની પુરુષ કૃતાર્થી જ હોય છે. ઝાંઝવાનું પાણી સૂર્યના પ્રકાશની અપેક્ષા કરીને સિદ્ધ થાય છે, માટે તે સૂર્યની અપેક્ષા રાખે છે; પણ સૂર્ય તો ઝાંઝવાનાં પાણીનો નિમિત્તભૂત છતાં પણ ઝાંઝવાનાં પાણીની અપેક્ષા રાખતો નથી. તે જ પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તાના ચૈતન્યરૂપ પ્રકાશની અપેક્ષા રાખીને સિદ્ધ થતું જગત જ

તત્ત્વવેત્તાની અપેક્ષા કરે છે; પણ તત્ત્વવેત્તા તો પૂર્ણાંદમાં મગ્ન હોવાને લીધે કટાક્ષમાત્રથી પણ જગતને જેતો નથી, તો તેને જગતની અપેક્ષા તો ક્યાંથી જ હોય? એકતાને પ્રાપ્ત થયેલા, સ્વરૂપના યોધાને લીધે આકાશની પેઠે વ્યાપક થયેલા સ્વસ્થપણવાળા, સંતોષથી ભરેલા અને મનથી સંહિત થઈને આત્મામાં જ રહેનારા જ્ઞાની પુરુષને શરીરોના સમૂહોરૂપી ઝકળથી ભૂરી લાગતી આ બ્રહ્માંડરૂપી ઝાંઝવાનાં જળની નદી સઘળા સંસારથી સંહિત હોવાને લીધે આકાશના ઉદાર જેવી શૂન્ય જ પ્રતીત થાય છે. તેને મેરુ આદિ મોટા મોટા પર્વતો વિસ્તીર્ણ બ્રહ્મરૂપી તિર્મળ મહાસાગરના ફીણરૂપ લાગે છે. અને સમુદ્રો પરબ્રહ્મરૂપી સૂર્યથી થયેલાં ઝાંઝવાનાં પાણીરૂપ લાગે છે. તેને સૃષ્ટિઓની પંક્તિઓ આત્મતત્ત્વરૂપી મહાસાગરના તરંગોરૂપ લાગે છે અને સઘળાં વૃત્તિજ્ઞાનો બ્રહ્મપદરૂપી ઉત્તમ મેઘમાંથી થતી બુધ્ધિઓરૂપ લાગે છે. વળી તેને ચૈતન્યના પ્રકાશથી સિદ્ધ થતા ચંદ્રના, અગ્નિના તથા સૂર્યના પ્રકાશો ચૈતન્ય કે પ્રભાઓરૂપ લાગે છે. જ્ઞાની પુરુષો સેનારૂપા આદિ ધાતુઓને ઘડા જેવી તથા લાકડાં આદિ જેવી જ ગણે છે. સુર, અસુર તથા મનુષ્યો સંસારરૂપી વનમાં ફરનારો નેમ જ કામલોગોરૂપી ખડને ખાનારો પશુઓ જ છે, અને તેઓ જ્ઞાની પુરુષને સ્વપ્નના પદાર્થો જેવા લાગે છે. લોહીથી તથા માંસથી ભરેલાં લાકડાંઓના દુઃકાઓરૂપી આંગળીઓવાળા, નાચાંઓરૂપી ઢાંકણોઓવાળા અને નસોરૂપી પંકિતોવાળા, આ શરીરોરૂપી પિંજરોમાં ટપ્પેરૂપી કીડાઓ ખદખદ શ્વા કરે છે. વિદ્યારૂપી મહારી ભુદી ભુદી બુદ્ધિઓરૂપી છાંકરીઓને વિનોદ આપવાને માટે આમંત્રણનાં પૂતળાંઓ જેવા મૂઢ પ્રાણીઓરૂપી જંગલી મૂંગોને આ સંસારરૂપી નગરીની ગલીઓમાં ફેરવ્યા કરે છે. સર્વે તો ત્યાગ કરનારો જ્ઞાની પુરુષ તો જરા પણ એ જંગલી મૂંગોની પંક્તિમાં ગણાય નહિ; કેમ કે જેમ મંદ પવનોથી પર્વત અલાયમાન

થાય નહિ, તેમ ભોગેના સમૂહોથી જ્ઞાની પુરુષ
ચલાયમાન થાય નહિ. હે રામ! જ્ઞાની પુરુષ તો
સર્વોત્તમ પદમાં રહે છે અને તેમાં ચંદ્રને તથા
સૂર્યને ફરવાનું આકાશ પણ એક ગુફા જેવું
લાગે છે, બ્રહ્મવિદ્યાના આનંદના મગન રહેનારા
જ્ઞાની પુરુષને તો સમજી જતાં પણ જગતના
વ્યવહારમાં મગન રહેનાર અને મૂઢ લોકોની નોકે
પોતપોતાના શરીરનું પાલન કર્યા કરતા લોકપાલ
દેવતાઓ પણ સંસારરૂપી અંધકારમય સમુદ્રમાં
દેખવા છતાં ભૂલ કરતા જેવામાં આવે છે, જેમ
વાદ્યોંઓ સમીપમાં રહેતાં હોવા છતાં પણ
આકાશને રંગી દેતાં નથી, તેમ જગત સંબંધી
કોઈ પણ પદાર્થો ઉદાર હૃદયવાળા તત્ત્વવેત્તા
પુરુષને રંગી દેતા નથી (આસક્ત કરી દેતા
નથી). જેમ પાર્વતીના નૃત્યને જોનારા મહાદેવ-
ને વાંદરાંઓના નાચમાં રુચિ થતી નથી, તેમ
તરવના આનંદમાં મગન રહેનારા જ્ઞાની પુરુષને
આ જગત સંબંધી કોઈ પદાર્થોમાં રુચિ થતી
નથી, જેમ ઘડામાં પડેલા રતને, તે રતન જ્યારે
ખહાર હતું ત્યારે તેમાં પડેલાં પ્રતિબિંબો
રંગી શક્તાં નથી, તેમ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષને આ
જગત સંબંધી કોઈ પણ પદાર્થો રંગી શક્તા નથી.
જેમ રાજહંસ સડેલા શેવાળના ટુકડાઓમાં જરા
પણ રુચિ ધારણ કરતો નથી, તે જ પ્રમાણે
જ્ઞાની પુરુષ અજ્ઞાતીઓને વર્ણાશ્રમ જેવા લાગતા
આ સંસારને હાલતા પાણીમાં તરગોરે આગળ
કરી દેખાડેલા પ્રતિબિંબ જેવો ખોટો સમજે
છે; અને તે સંસારની લીલા સંબંધી સુખોમાં
જરા પણ રુચિ ધારણ કરતો નથી. ૧-૫૮

વજ્રાપિતોપમમહાનમયમંદુરંગલુગં તરંગકૃત-
ચિંબિવાવલોક્ય । લોભાં તદીદિતસુલેખુ રતિ ત
યાતિ તજ્ઞઃ કુશૌલલલલેખિવ રાજહંસઃ ॥ ૫૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો
‘પૂર્ણાશ્વપદ્યવર્ણન’ નામનો સર્ગ ૫૩મો સમાપ્ત

સર્ગ પદ મો*

બાહ્સ્પત્ય કથે ગાયેલી ગાથા

વસિષ્ઠ ટવાજ

અત્રેવ વસ્તુચ્યુદિતાઃ મૃગુ રાઘવ પૂર્વજાઃ ।

કથેન ગાયા યા ગીતા બાહ્સ્પત્યેન પાવનાઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોલ્યા હે રાન! આ વિષયમાં જ

બૃહસ્પતિના પુત્ર કૃત્યે ગાયેલી પુરાતન પવિત્ર
ગાથાઓ હું તમને કહું છું, તે તમે સાંભળો.
મેરુ પર્વતના કોઈ વનમાં રહેતો બૃહસ્પતિનો પુત્ર
કૃત્ય કોઈ સમયે બ્રહ્મવિદ્યાના અભ્યાસના પરિ-
પાકને લીધે આત્મામાં વિશ્રાંતિ પામ્યો હતો.
યથાર્થ જ્ઞાનરૂપી અમૃતથી ભરાયેલી તેની બુદ્ધિ,
પંચભૂતમય તરત નષ્ટ થનારા અને અનાદર
કરવાને યોગ્ય એવા આ દૃશ્યમાં કેનાંય પણ
રુચિ કરતી ન હતી. આત્મા વિના બીજું કંઈ
પણ નહિ જોતો એ કૃત્ય એકલો રહેવાને લીધે
જાણે અલગ પડી ગયો હોય તેમ હૃષીકે ગદ્ગદ
વાણી વડે નીચે પ્રમાણે ગાથા બોલ્યો હતો :

‘આ સઘળું જગત જેમ પ્રલયકાળના જળથી
ભરપૂર થઈ જાય છે, તેમ મારા આત્માથી જ
ભરપૂર છે, તો હવે આ જગતમાં હું શું કરું ?
કયાં જઈ ? શું લઉં ? અને શું છોડી દઉં ? દુઃખ,
દુઃખને ભોગવનારો જીવ અને જીવે ઈચ્છેલું
સુખ—એ સઘળું દિશાઓથી પણ મોટા આત્મારૂપ
થઈ ગયું છે. અહો! આ સઘળું આત્મમય
છે એમ જાણવામાં આવ્યું એટલે મારાં કંઈ
પોતાની મેળે જ રળી ગયાં. હવેથી મારે કંઈ
છોડવાનું કે લેવાનું રહ્યું નથી. ખહારના તથા
અંદરના પદાર્થો સહિત દેહમાં ઊંચે, નીચે અને
દિશા મોમાં જ્યાં જોઉં ત્યાં આત્મા જ છે,
આત્માથી ન્યારું કંઈ પણ નથી. સર્વમાં આત્મા
રહેલો છે અને આત્મામાં સર્વ રહ્યું છે; એટલું
જ નહિ, પણ જે કંઈ દૃશ્ય છે, તે આત્મા જ

* આ અઠાવનમા સર્ગમાં પૂર્ણપદમાં આરૂઢ થયેલા-
ની સર્વાત્મકપદ્ધતી જે સ્થિતિ થાય છે, તેને જાણવનારી
કથે ગાયેલી ગાથા કહેવામાં આવશે.

છે. હું પણ આત્મામાં જ રહ્યો છું અને આત્મા જ છું. જે કાંઈ ચેતન કે અચેતન છે, તે સર્વમાં હું છું અને તે સર્વજી હું છું. ચૈતન્યમય એવો હું અપાર આકાશને પણ ભરપૂર કરી દઈને સર્વત્ર રહ્યો છું. જેને એક અખંડ મહાસાગરની ઉપમા આપવામાં આવે છે, એવો હું પૂર્ણ અને પરમાનંદરૂપે રહ્યો છું. 'હે રામ! મેરુપર્વતની દુર્ગમાં રહેલો એ કય એ પ્રમાણે ગાથા ગાઈને એવી જ ભાવના કર્યા કરતો હતો. અનુક્રમે એમ કારનું ઘંટાના શબ્દ જેવું ઉચ્ચારણુ કરતો અને એમ કારના મ.થે રહેલી એમ કારની પાછલી તુરીય પદને જણાવનારી કોમળ અર્ધમાત્રાને શુદ્ધ હૃદયમાં ચિંતવતો એ કય કારણોમાં કે કાર્યોમાં નહિ રહેતાં, તુરીયપદ (પ્રહસવરૂપ) માં જ રહ્યો હતો. હે રામ! કલ્પનારૂપી કલંક ટળી જવાને લીધે એ કય શુદ્ધ થયો હતો. મૈત્રા પ્રાણવાયુનું ચલન નિરંતર હૃદયમાં જ લીન રહેતું હતું અને તેથી તે વાદળો વિનાના શરદઋતુના આકાશ જેવો થઈ રહ્યો હતો, એવો એ કય ઉપર કહેલી ગાથા ગાયા કરતો હતો. ૧-૧૨

व्यपागतकलनाकलंकशुद्धो हृदयनिरंतरलीन-
वातवृत्तिः । गतघनशरदाश्रयोपमानः स्थित इति
राम कंचा च गायमानः ॥ १२ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો
'કય-ગાથા' નામના સર્ગ પદ સે સમાપ્ત

સર્ગ પદ મો*

બ્રહ્માના સંકલ્પથી જગતની કલ્પના
અને શાસ્ત્રોની ઉત્પત્તિ
વસિષ્ઠ ઉવાચ

अब्रपानांगनासंगादसै नास्तीह किंचन ।
शुभमस्त्विति संवादि महान् किमिव वाङ्मनु ॥ १ ॥
વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! આ સંસારમાં
અનંતપાનોના અને સ્ત્રીઓના ઉપભોગથી બીજું

* આ ઓગણસાઠમા સર્ગમાં વિષયોનું અસાર-
પણું, બ્રહ્માના સંકલ્પથી જગતની કલ્પના, વૈરાગ્યથી
બ્રહ્માનો વિશ્રામ અને શાસ્ત્રોની ઉત્પત્તિ કહેવામાં આવશે.

કાંઈ પણ વધારે સારુ નથી, એમ નિશ્ચય કરીને,
મહાત્મા પુરુષ અનંતપાનોની અને સ્ત્રીઓની
ઉચ્છા કરે કે? એવી ઈચ્છા કરવી એ શાસ્ત્રોના
સંપ્રદાયથી મળતી આવે કે? નીચ પુરુષો જેના-
થી સંતુષ્ઠ થાય છે તેનાથી તો પક્ષીઓ અને
પશુઓ આદિ મૂઢ પ્રાણીઓ પણ સંતુષ્ઠ થાય છે.
ભોગો કંગાલ પ્રાણીઓના સર્વસ્વરૂપ છે અને
આદિમાં, મધ્યમાં તથા અંતમાં ખોટા જ છે. તે
ભોગો ઉપર જેઓ વિશ્વાસ રાખે છે, તેમને
નનુષ્ય શરીરવાળા ગમેડા જ સમજવા અને
તેમનું નામ પણ લેવું નહિ. સ્ત્રીનું શરીર સૂગંદ,
રુધિર અને માંસ આદિ અનેક બીજા સ્પર્શ પદાર્થોથી
ભરેલું છે. જેઓ તેથી રાજી થાય, તો તેમને
કૂતરા જ સમજવા. માણસ સમજવા નહિ.
પૃથ્વી માટી જ છે, વૃક્ષો લાકડાં જ છે, શરીરો
માંસમય જ છે, નીચે પૃથ્વી છે અને ઉપર માકાશ
છે, તો તેઓમાં સારભૂત પદાર્થ કયો છે કે
તેનાથી સુખ પામ થાય? ઈન્દ્રિયોના સ્પર્શોને
અનુસરનારા, વિવેકથી ક્ષણમાત્રમાં આધ પામી
જનારા અને જ્યાં સુધી વિચાર ન કરીએ ત્યાં
સુધી જ સારા લાગે એવા જગત સંબંધી
સઘળા વ્યવહારો મોહને માટે જ રહે છે, તેમ
સઘળી સુખની આશાઓને અંતે દુઃખ તથા
મહિતપણું જ રહેલું છે. મનથી અને ઈન્દ્રિયોથી
જે જે વિષયો ભોગવાય છે, તેઓ જવાઆવવાના
સ્વભાવવાળા હોવાથી અનિત્ય જ છે. જેમ
મોટા હાથીઓ કચરી નાખેલી લનાઓ તમની
નથી, તેમ સંપત્તિઓ પણ નભતી નથી. હાડકાંના
ઢગનારૂપ દેહમાં ખોતાપણાનું અભિમાન રાખ-
નારો પુરુષ રુધિરની તથા માંસની પૂતળીને
'આ મારી પ્રિયા છે' એમ માનીને પ્રેમથી તેનું
આલિંગન કરે છે, પણ એ કેવળ દુષ્ટ કામનો જ
મહિમા છે. હે રામ! અસાની પુરુષને આ સઘળું
જગત સત્ય અને સ્થિર લાગવાથી સંતોષ આપે
છે, પણ વિવેકી પુરુષને તો તે સઘળું અસ્થિર
અને અસત્ય જ જણાય છે. તેથી સંતોષ આપતું
નથી. હે રામ! ભોગ નહિ ભોગવ્યા છતાં પણ

ભોગીની તુળણ સખવામાં આવે, તો તે ઝેરની જેમ મૂઝૂકે આપે છે, ત્યારે ભોગ ભોગવવા મળતાં એ તુળણ ઝેરની જેમ મૂઝૂકે આપે તેમાં શું કહેવું કે એટલા ખારે હે સમ! એ ભોગની આસ્થાને છોડી દઈને તમે આત્માની એકતાની નિષ્ઠાને ભજો. ચિત્ત જ્યારે દેહાદિક અનાત્મ પદાર્થોની ભાવનામાં લાગ્યું, ત્યારે જ આ જગતરૂપી મિથ્યા જાળ પ્રકટ થઈ છે. જેમ સૂર્ય આદિનું તેજ, સોના આદિની ભીંત ઉપર લાગીને તેને અનુસરતો પોતાનો આકાર કરી લે છે, તેમ બ્રહ્માના મને આપણી વાસનાઓને અનુસરીને સંકલ્પથી જ આ જગતરૂપી શરીર કલ્પી લીધું છે.

સમ મોહ્યા : હે મહાધુલ્લિમાન મુનિ! પૂર્વ કલ્પના કોઈ જીવનું મન આ કલ્પમાં બ્રહ્માની પદ્મી મેળવીને આ જગતને કેવી રીતે પ્રાણીઓથી અત્યંત ઘાટું બનાવે છે ?

વસિષ્ઠ મોહ્યા : કમળમાં ઉત્પન્ન થયેલા પહેલા બાળક બ્રહ્મા મે કમળરૂપી શયનમાંથી ઊઠીને પ્રથમ ‘પ્રહ્લ બ્રહ્લ’ એવો શબ્દ કયો તેથી તે બ્રહ્મા કહેવાય છે. સંકલ્પોના સમૂહરૂપ અને મનથી જ જેનો આકાર કલ્પાયો છે, તેવા મે બ્રહ્માના સંકલ્પે પાછળની સૃષ્ટિ કરવાતો ઉદ્ભવ કર્યો. તેમાં પ્રથમ તેજનો સંકલ્પ થયો. તે મોટી પ્રભાવાળું હતું અને શરદઋતુના અંતમાં લતાઓ પીળી થઈ જાય છે તેવી પીળી ચક્રી-ઓથી તે દિશાઓને ભરી હતું હતું. પછી પોતાની પાંખોને પસારતાં, તેનામાં જેવી તસો દેખાય છે, એવા તંતુઓથી તે આકાશમાં વ્યાપ્ત થયું હતું, સઘળા પ્રદેશોમાં પીળાશના સમૂહવાળું હતું અને આકાશમાં સુવર્ણમયપણની ભાંતિ કરી હતું હતું. ઘરના ગોળામાં નખાયેલી સોનાની જાળીઓની પેઠે તે ચક્રચક્રતાં કિરણોથી બ્રહ્માના રહેવાના કમળને પહોં ચક્રચક્રિત કરી હતું હતું અને ફેલાતાં સુંદર બગીચાના જેવાં કિરણોનાં આવર્તનોથી ને શોભી રહ્યું હતું. પછી મનરૂપી શરીરવાળા બ્રહ્માએ એ પ્રદર્શિત તેજમાં અત્યંત

પ્રદીપ્ત પોતાના આકાર જેવો એક આકાર કલ્પ્યે અને તે સૂર્યરૂપે તેમાંથી ઉદય પામ્યો. એ આકાર જ જ્વાળાઓના મંડળના મધ્યમાં રહેનારો, સોનાનાં ચક્રચક્રતાં ફુંડળોવાળો, આસપાસ મોટી મોટી જ્વાળાઓવાળા અગ્નિઓથી વીંટાયેલો, જ્વાળાઓથી વિશાળ અવયવોવાળો અને આકાશના મંડળને પ્રભાવથી વ્યાપ્ત કરી દેનારો સૂર્ય કહેવાય છે. પછી જેમ સમુદ્ર તરંગોને ઉછાળે છે, તેમ મહાધુલ્લિમાન બ્રહ્માએ તે તેજના અવશેષ રહેતા ભાગને વિભાગો પાડીને ઉછાળ્યા અને તેમાંથી બ્રહ્માના જેવી જ શક્તિઓવાળા તેમ જ સંકલ્પમાનથી જીવ્યોને પામેલા મરીચિ આદિ પ્રજાપતિઓ ઉત્પન્ન થયા. પછી એ પ્રજાપતિઓ જે જે વસ્તુઓને જે જે રીતે સંકલ્પવા લાગ્યા, તે તે વસ્તુઓને તે તે રીતે તેઓ પોતાની આગળ ખડી થયેલી જોવા લાગ્યા; તેમ જ તે તે વસ્તુઓને પામવા લાગ્યા. એ પ્રજાપતિઓએ જે જે ઘણા ઘણા પ્રકારનાં પ્રાણીઓના સંકલ્પો કર્યા, તે તે પ્રાણીઓ તરત તેમના જોવામાં આવ્યાં તથા તેમને પ્રાપ્ત થયાં, એ પ્રજાપતિઓમાં આગળ જતાં મૈથુનની ક્રિયા ચાલી; એટલે એકમાંથી બીજા, બીજામાંથી ત્રીજા અને ત્રીજામાંથી ચોથા એમ ઘણાં ઘણાં વિવિધ પ્રાણીઓ પ્રકટ થયાં. પછી બ્રહ્માએ વેદોનું સ્મરણ કરીને ઘણા ઘણા યજ્ઞોના પ્રકારો કલ્પ્યા અને પોતાને રહેવાના કમળમાંથી ચોદ લોકોની સ્થિતિઓ કલ્પી. હે સમ! આ રીતે મન જ મોટા શરીરવાળું બ્રહ્માનું રૂપ લઈને, આ ત્રણ ગુણમય સ્વરૂપવાળી સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરે છે. તે સૃષ્ટિ પ્રાણીઓના સમૂહોથી વ્યાપ્ત છે; સમુદ્રોથી, પર્વતોથી તથા વૃક્ષોથી ભરપૂર છે; ચક્રના ઊતરતા લોકોની સ્થનાઓ છે અને મધ્યભાગમાં મેરુથી, પૃથ્વીની પીઠથી, દિશાઓથી તેમ જ કુંજોથી ઘેરાયેલી છે. વર્ષા તે સુખ, દુઃખ, જરા, જન્મ અને મરણથી તેમ જ ઘણી ઘણી મિત્તાઓથી સમગ્રુ મનુષ્યને બોધ આપનારી છે અને ગણ દોષ તથા ભયના ઉદ્દેગવાળી છે. બ્રહ્માના

મનમાંથી ઊઠેલા સંકલ્પોરૂપી હાથોએ, આરંભના સમયમાં જે જે પદાર્થોને જે જે રીતે જોઈ શકાય અને પામી શકાય એવો કલ્પેલો છે, તે તે પદાર્થ અદ્યપિ સુધી તે તે રીતે જ જોઈ શકાય છે અને પામી શકાય છે. બ્રહ્માની કલ્પના અનુસાર જ બીજાઓની કલ્પનાઓ પ્રવર્તે, એવો માયાનો સંપ્રદાય છે. જેમ બ્રહ્મામાં સમષ્ટિ મન રહ્યું છે, તેમ બીજાં પ્રાણીઓમાં વ્યષ્ટિ મન રહ્યું છે. એ મન સઘળાં પ્રાણીઓમાં રહીને સંસારની જ કલ્પના કર્યા કરે છે અને કોઈક વિરલ પ્રાણીઓમાં રહેલું મન બ્રહ્મની ભાવના પણ કરે છે. આ રીતે મને સંકલ્પમાત્રથી તરત જ કલ્પી લીધેલો જગત્ત્વ મિથ્યા ભ્રમ આરાની-ઓની દૃષ્ટિમાં સ્થિરપણાને પ્રાપ્ત થયો છે. જગત્ત્વની સઘળી ક્રિયાઓ સંકલ્પથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્રિયાઓના નિયમને અનુસરનારા દેવતાઓ પણ સંકલ્પથી જ પ્રકટ થાય છે. પછી સૃષ્ટિનો વિસ્તાર તથા ઈન્દ્ર અને વિરોચન આદિ કેટલાએક રાજાઓ પરસ્પરની શત્રુતા કરનારા ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ પોતપોતાના ઉત્કર્ષ માટે ધર્મની તથા અધર્મની વૃદ્ધિ કરવાને યત્ન કરવા માંડે છે; એટલે પ્રજાઓમાં વધ, અંધન તથા રોગ આદિ કલેશોની ભારે પીડા થાય છે. એ જોઈને કાયર થયેલા ભગવાન બ્રહ્મા કમળ ઉપર બેસીને વિચાર કરે છે. 'મનમાં સંકલ્પમાત્રથી જ આ સૃષ્ટિરૂપી વિચિત્ર મિત્ર ઉત્પન્ન થયું છે. મોટા વિસ્તારવાળી, તે તે વ્યવહારેના વિકાસોવાળી, રુદ્ર, વિષ્ણુ તથા ઈન્દ્ર આદિ દેવનાઓવાળી અને પર્વતોથી, સમુદ્રોથી, પાનાળેથી, પૃથ્વીથી, અંતરીક્ષથી, દિશાઓથી તથા સ્વર્ગ આદિ ભુવનોથી ભરપૂર થયેલા પ્રદેશોવાળી, આ સૃષ્ટિ મેં કેવળ ભારેભારે સંકલ્પોની જગત્ત્વ જ આરંભે બાબુ ફેલાવી છે. હવે તો હું આ સંકલ્પોને ઉગ્રાગ્રવાની પદ્ધતિથી કાયર થઈ ગયો છું. આવા નિશ્ચય કરીને કલ્પનાઓરૂપી બાંધોના સંકટમાંથી વિરામ પામી (સંકલ્પો કરવા છોડી દઈને), તે બ્રહ્મા પોતાના મનથી પોતાના સ્વરૂપભૂત અનાદિ પરબ્રહ્મનું

અનુસંધાન કરતા માંડે છે. આમ અનુસંધાનના પ્રભાવથી બ્રહ્મા શાંત થાય છે, તેમનું મન ગભાઈ બંધ છે અને જેમ શહેલો પુરુષ ગુપ્ત સ્થળમાં કરેલા શયનમાં વિશ્રાંતિ ભોગવે છે, તેમ તે કેવળ પરબ્રહ્મના જ પ્રકાશવાળા ધ્યાનમાં વિશ્રાંતિ ભોગવે છે. મનતાથી તથા અહંતાથી રહિત થયેલા અને ધ્યાનથી પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થયેલા તે બ્રહ્મા પવન વિનાના સમુદ્રની જેમ પોને પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે. પછી જેમ સમુદ્ર પાણીના ઘલનથી પોતાનું નિશ્ચળપણ છોડી દે છે, તેમ કોઈ સમયે બ્રહ્મા વૃત્તિના ઘલનને લીધે એકાગ્રતારૂપી ધ્યાન કરવું છોડી દે છે. ધ્યાન છોડીને બ્રહ્મા અનેક સુખ-દુઃખોથી ઘેરાયેલા, સંકટો આશાઓરૂપી પાશોથી બંધાયેલા અને રાગદ્વેષ તથા ભયથી આતુર થયેલા સંસારનો વિચાર કરવા લાગે છે. આમ વિચાર કરી અને પ્રાણી યોની કદમ્બ સ્થિતિ જોઈને બ્રહ્માનું મન દયાથી ઊભરાઈ બંધ છે, એટલે તે પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરવા માટે અને મુક્તિનો માર્ગ દેખાડવા માટે ગંભીર અર્થોવાળાં તેમ જ બ્રહ્મરાજની ભળેલાં અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રો રચે છે. તે વેદોનો તથા વેદોનાં અંગોનો સંગ્રહ કરે છે અને પુરાણ આદિ બીજાં શાસ્ત્રોને પણ રચે છે. જગત્ત્વની એક જોઈને તે પ્રભાણે શાસ્ત્રોરૂપી મયોદાનું સ્થાપન કર્યું પછી, બ્રહ્મા બળી તે આપદાઓમાંથી નીકળી કમળની ઉપર સ્થિરતાથી બેસે છે અને આગળ પ્રમાણે ધ્યાનનો આશ્રય કરીને મંદસ-અળથી રહિત થયેલા ક્ષીરસાગરની જેમ શાંતપણાથી તથા સ્વસ્થપણાથી પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે. કોઈ સમયે એ બ્રહ્મા પોતાની વૃત્તિ સઘળા સંકલ્પોથી રહિત થયા છતાં પણ અદ્યદ્યથી કેવળ લોકોના ઉપર અનુગ્રહ કરવા આતુર વ્યવહારની રીતિને અનુસરે છે. હે રામ! એ પ્રભાણે વ્યવહારને અનુસરવાના સમયમાં પણ બ્રહ્મા અંતઃકરણથી કોઈને મિત્ર ગણીને તેના પર પ્રેમ કરતા નથી, કોઈને શત્રુ ગણીને અંતઃકરણપૂર્વક તેનો ત્યાગ કરતા નથી, શરીરનું અભિમાન

ધરતા નથી, કોઈ જાતનો વિક્ષેપ પામતા નથી, વિષયોના અનુભવની લાલચ રાખતા નથી, અહંકારના આવેશપૂર્વક કોઈનું પાલન કરતા નથી અને અહંકારના આવેશપૂર્વક કોઈનો નાશ પણ કરતા નથી; ને તો સર્વ પદ્ધતિમાં અને સર્વ વૃત્તિઓમાં સમતા રાખે છે. ભરપૂર સમુદ્ર જે પેઠે ગંભીર રહે છે અને જીવનમુક્તની સ્થિતિમાં જ રહે છે. કોઈ સમયે સઘળા સંકલ્પોથી સંહિત કેવળ ધ્યાનમાં લાગ્યા હોવા છતાં પણ તે યદ્યપ્યથી લોકોની ઉપર ખાતુગ્રહ કરવાને માટે જાગ્રત થાય છે. હે મહામુદ્રિમાન રામ! બ્રહ્માની આ પવિત્ર સ્થિતિ મેં તમારી પાસે જોઈ. પ્રજાપતિઓ અને દેવવર્ગના લોકો (દેવ, ગંધર્વ તથા યક્ષ આદિ) પણ સર્વગુણની વ્યધિ-કનાવાળા હોવાને લીધે, આ બ્રહ્માના જેવા જીવનમુક્તપણાને પામવાને યોગ્ય છે. સર્વ સૃષ્ટિ-ઓના ઉપરામરૂપ પરબ્રહ્મમાં બ્રહ્માના મનની પ્રથમ કંદેપનાથી પ્રજાપતિઓ ઉત્પન્ન થયા છે અને પ્રજાપતિઓની પદવી ઉપાસનાઓના કળરૂપ છે; એટલા માટે શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા હોવાને લીધે પ્રજાપતિઓ થોડા જ પ્રયત્નથી જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. તેથી તેઓ દેવવર્ગના લોકો કરતાં પણ વહેલા જીવનમુક્તપણું પામવાને યોગ્ય છે. પ્રજાપતિઓની સૃષ્ટિ સ્થિર થયા પછી, બ્રહ્માના મનની બીજી જે કંદેપના ઉદય પામે છે, તે ચંદ્રની કળાઓ દ્વારા ગાકાશ તથા સમુદ્રની આશ્રય કરીને ઔષધિઓ તથા પાંદડાંમાં પ્રવેશે છે. પછી સોમ, લી અને દુધરૂપે તે અગ્નિમાં હોમાય છે, તેમ જ અમૃતરૂપે પરિણામ પામીને પ્રજાપતિઓના ભોજનમાં આવે છે. આમ પ્રજાપતિઓના નીર્યરૂપ થઈને કોઈ દેવરૂપે, નો કોઈ યક્ષરૂપે જન્મે છે. આ દેવવર્ગની પદવી યજ્ઞો* નામનાં કર્મોનાં ફળરૂપ છે; એટલા માટે એ દેવવર્ગના લોકો કોઈક ભલિન અંતઃકરણવાળા હોવાને લીધે, પ્રજાપતિઓના કરતાં થોડા વધારે પ્રયત્નથી જ્ઞાનને પામી શકે એમ છે; તેથી તેઓ મોડા જીવનમુક્તપણું પામવાને

યોગ્ય છે. મનુષ્યો તો પાપ—પુણ્યના મિશ્ર-પણાથી ઉત્પન્ન થયા છે, માટે તેઓ વધારે ભલિન અંતઃકરણવાળા છે. તેઓ જો બહુ પ્રયત્નથી સત્સંગ, દિનિદ્રાઓથી જય તથા શ્રવણ-મનના દિકનો જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પર્વત અભ્યાસ કર્યો કરે, તો જ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે. આમ તેઓ માંડ માંડ જીવનમુક્તપણું પામે છે. પ્રજાપતિઓની, દેવવર્ગની તથા મનુષ્યની યોગિ-માં પણ જે જીવ આવત્યો હોય, તેને સંજનનો સંગ મળે તો તે જ જન્મનાં સંજનતા ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે અને દુર્જનનો સંગ મળે, તો તે જ જન્મમાં દુર્જનતા ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે સઘળાઓ દુર્જનના મંગથી દૂર રહી સંજન-તાના સંગમાં તત્પર રહેવું યોગ્ય છે. હે રામ! આ સુષ્ટિની સ્થિતિ એ પ્રમાણ છે. પ્રજાપતિ-ઓની સૃષ્ટિ ઉપાસનાઓના ફળરૂપ છે, દેવવર્ગની સૃષ્ટિ યજ્ઞ આદિ કર્મોનાં ફળરૂપ છે અને મનુ-ષ્યોની સૃષ્ટિ પાપ—પુણ્યોના મિશ્રિત ફળરૂપ છે. અનેક પ્રકારના પ્રારબ્ધોના પેગોથી, વિલાસોનાં કૌતુકોથી અને ક્રોધ આદિથી ભરેલા વ્યવહારોથી ટેકો પામેલી આ સઘળી સૃષ્ટિ પરબ્રહ્મમાં સંકલ્પો-ની કંદેપના ઊઠવાથી જ પ્રકટ થાય છે. ૧—૫૫

इत्यं गता स्थितिरियं किल रामभद्र सृष्टिः स्फुटप्रकटसंकटकर्मलव्या । आविर्भवस्त्रिविधवेग-विहारमारसंभगर्भविधूता कलनापदे सा ॥ ५५ ॥

શ્રીયોગવત્સિષ્ઠ મહારત્નપણમાં સ્થિતિપ્રકરણને 'કમવજન-વ્યવહારવર્ણન' નામના સર્ગ પદ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૦ મો*

શરીરઅદ્યુત્તે કમ અને તત્ત્વજ્ઞપ્રશંસા

વસિષ્ઠ ડવાજ

अस्मिन् भगवति ब्रह्मक्षपलं पद्माश्रितै ।

पितामहे महाबाहो कृतखर्गव्यवस्थितौ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! સર્વ લોકોના પિતામહ ભગવાન બ્રહ્મા મોટા મનરૂપ છે. ને

* આ સાક્ષ્ય સર્ગમાં બ્રહ્મમાંથી ઊઠેલા જીવોના શરીરોનું પ્રભુ કરવના જે કમ છે, તે કહેવામાં આવશે અને તત્ત્વવેત્તાઓની પ્રશંસા કરવામાં આવશે.

જ્યારે સુષ્ટિની વ્યવસ્થા કરવા લાગે છે, ત્યારે આ જગતરૂપી જુનો રેટ જીવિત આદિની તુણ્ણારૂપી રજ્જુથી પોતાની રીંત પ્રનાણે ચાલ્યા કરે છે. એ રજ્જુમાં અનેક પ્રાણીઓરૂપી ઘડાયેા પરોવાયેલા છે. બ્રહ્માથી પ્રકટ થયેલાં કેટલાંએક વ્યક્તિ—મનો રમુજશરીરોરૂપી પાંચરાંઓમાં પ્રવેશ કરે છે. કેટલીએક વ્યક્તિ—મનોરૂપી ચક્રરીઓ વાયુથી ઊડેલા અગ્નિના ચપળ તણુખાઓની જેમ માયાતા સંયંધવાળા આત્મામાંથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થયેલા આકાશમાં જ ભ્રમણ કરી કરે છે; અને કેટલાએક જીવો ઉપાધિતા લયને લીધે અંદર પેસી જાય છે. હે રામ! જેમ સમુદ્રમાં તરંગો બહાર આવે છે અને અંદર પેસી જાય છે, તેમ આદિથી અંત તથા અંતથી રહિત પરબ્રહ્મમાંથી સંકલ્પને લીધે ઉત્પન્ન થતા જીવો તેમાં બહાર આવે છે અને વળી અંદર પેસી જાય છે. જેમ ધુમાડાઓ વાદળાંઓમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ બહાર આવેલા જીવો બ્રહ્મમાં કદિપત થયેલા આકાશમાં પ્રવેશ કરીને તે આકાશથી તથા તેવાં જ સૂક્ષ્મ પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ તથા પ્રાણથી એકના (લિંગશરીરોના અધ્યાસ) ને પામે છે. જેમ પ્રચંડ દેવોનો સમૂહ દેવતાઓને વશ કરી લે છે, તેમ લિંગશરીરો જીવોને વશ કરી લે છે. આ પ્રમાણે લિંગશરીરોના અધ્યાસને પામેલા જીવોમાં કેટલાએક જીવો મિશ્રિત કર્મોવાળા હોય છે. તેઓ અન્નપાનાદિક દ્વારા મનુષ્યોનાં શરીરોમાં પ્રવેશ કરીને વીરૂપ થઈ તે રૂપે માતાઓના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરીને જગતમાં જન્મ ધરે છે. તેઓ દેવ આદિના કરતાં, થોડા જ્ઞાનવાળા મનુષ્યો કહેવાય છે. જેઓએ પૂર્વજન્મમાં મુખ્યત્વે કરીને યજ્ઞદિક કર્મો જ કરેલાં હોય, તે જીવો લિંગશરીરોનો ઉપર કલા પ્રમાણે અધ્યાસ પામ્યા પછી ચંદ્રનાં કિરણોથી હીર-સાગરના જેવા સાગરના આકાશમાં પ્રથમ રહે છે. પૂર્ણમંડળવાળો ચંદ્ર જેટલાં શ્વેત અને ચપળ કિરણોથી જગત પ્રકાશિત કરતો દિવ્ય પાસે છે, તેટલાં કિરણોથી પૂર્ણ રહેનારા આકાશના આગમાં

રહ્યા પછી તે જીવો નંદન આદિ વનોમાં પ્રવેશ કરે છે. આમ ચંદ્રનાં અતિ રમણીય કિરણોની સાથે, પોતે પણ દાસોની પેઠે વ્યગ્ર થઈને ચપળ પક્ષીઓની પેઠે તે વનોમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી સૂર્યનાં તથા ચંદ્રનાં કિરણોના સંસર્ગને લીધે પોતાની મેળે રસથી પુષ્ટ થતાં આવતાં તે વનોનાં ફળોમાં તે જીવો જેમ બાળકો દૂધથી પૂર્ણ થયેલાં માતાઓનાં સ્તનેમાં સ્થિતિ આંધે છે, તેમ ચંદ્રનાં કિરણોથી બળગા પડીને પોતાની સ્થિતિ આંધે છે. પછી સૂર્યનાં કિરણોથી પરિપક્વ થયેલાં તે ફળોનું કશ્વપ આદિ પ્રજનપતિઓ ભક્ષણ કરે છે, એટલે તે ફળોની સાથે એ પ્રજનપતિઓના પેટમાં જાય છે. આમ મુચ્છિત જેવા થયેલા એ જીવો વીર્યપણાને પ્રાપ્ત થાય છે અને વીર્યપણાને પ્રાપ્ત થઈને તેઓ અદિતિ આદિ માતા મોતા ગર્ભપિંજરમાં પ્રવેશ કરીને જન્મ ધારણ કરે છે. તેઓ મનુષ્યોના કરતાં અધિક જ્ઞાનવાળા દેવો, ગંધર્વો તથા યક્ષો આદિ કહેવા છે. જેમનામાં અંકુરો, શાખાઓ કે પાંદડાંઓ પ્રગટ થયાં હોય એવાં બીજો જેમ અંકુરોની શાખાઓ તથા પાંદડાંઓની પ્રકટતાવાળા પડમાં રહે છે, તેમ જેમની વાસનાઓ સ્પષ્ટ થયેલી ન હોય એવા જીવો સ્પષ્ટ વાસનાઓવાળી માતાઓના ગર્ભપિંજરમાં રહે છે. જેમ કાષ્ઠમાં અગ્નિ રહે છે અને માટીમાં ઘડો રહે છે, તેમ માયાતા સંયંધવાળા બ્રહ્મમાંથી નીકળેલા જીવો બીજા જીવોમાં રહે છે. જે જીવ પૂર્વજન્મનાં અત્યંત વૈરાગ્યવાળો હોય, એટલે જેણે સ્ત્રીઓ આદિનાં શરીરોની શોભા જોવાની લાલચ ન કરી હોય અને બીજાઓ પ્રેરણા કરેલી હોવા છતાં પણ જેણે આ લોક સંબંધી અથવા પરલોક સંબંધી કર્મોમાં સક્ષમ પ્રવૃત્તિ ન કરી હોય, તે જીવ તો દેવોનામાં અવતરીને પણ અત્યંત સારિયક જ થાય છે. ત્યાં જ્ઞાન પામીને તે જીવન્મુક્તતા વ્યવહારવાળો થાય છે અને તે તે જ જન્મમાં વિદેહમુક્તિને પામે છે. પણ જે જીવ સક્ષમ કર્મો કરીને ભોગ ભોગવવાને માટે

જ દેવયોનિમાં અવતર્યો હોય, તેને અત્યંત સારિવક નહિ, પણ તમેગુણવાળો રાજસ સારિવક સમજવો અને તે જીવને બીજી યોનિઓમાં પણ ફેરા ફરવા પડે છે, એ ફેરાઓ જ્ઞાન મેળવીને અવશ્ય ચાટાવવા યોગ્ય છે. હે રામ! હવે આ સંસારમાં જેનો છેલ્લો જન્મ જ હોય, એવા અત્યંત સારિવક મનુષ્ય વિષે હું કહું છું, તે સાંભળો. અત્યંત સારિવક પુરુષ તો મુખ્યત્વે કરીને પ્રતિપંધનો નાશ કરવાને માટે જ જન્મેલો હોય છે; માટે તેવા કોઈ પુરુષો કદી પણ પુનઃ જન્મ લેવો પડતો નથી. હે રામ! જેઓ રાજસ કે સારિવક હોય છે તેઓ ફરીવાર જન્મ ધારણ કરે છે, પણ અત્યંત સારિવક પુરુષોને ફરી વાર અવતાર લેવા પડતા નથી. તેઓ તો શ્રવણાદિક ઉપાયોથી આત્મતત્ત્વનો સારી પેઠે વિચાર કરીને કેવળ પ્રતિપંધના નાશને માટે જ અવતરેલા હોય છે અને આત્મતત્ત્વનું જ પુદ્ધિથી મનન કર્યું કરે છે. હે રામ! આવી રીતે અત્યંત સદ્ગુણોવાળા અને મુખ્યત્વે કરીને પ્રતિપંધનો નાશ કરવાને માટે જ અવતરેલા અત્યંત સારિવક આત્મવેત્તા પુરુષો યાહુ દુર્લભ છે. હે રામ! આ રીતે આત્મવિચારના અધિકારી એવા રાજસ તથા સારિવક જીવોના જન્મ વિષે તમારી પાસે કહ્યું, પણ જે રાક્ષસ તથા મુંગ પશુ આદિ અનેક પ્રકારના જીવો તામસજનિવાળા છે, તેઓ તો સ્થાવર જેવા જ છે; માટે આ જ્ઞાનના અધિકારની વાતમાં તેઓનો વિચાર કરવો જ યોગ્ય નહિ હોનાથી તેમના જન્મ વિષે હું આ સ્થળે કહેતો નથી. હે રામ! ઉત્તન જન્મ પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ થોડા જ મનુષ્યો અને થોડા જ દેવતાઓ સંસાર સંઘર્ષી ભોગોમાં રચિ પામ્યા નથી; માટે વૈરાગ્ય અત્યંત દુર્લભ છે એમ જણાય છે. જુઓ, હું પણ આત્મવિચારની પૂર્ણ યોગ્યતાને પામ્યો છું, તોપણ સર્વગુણમાં કોઈક રસ્તે ગુણનું મિશ્રણ હોવાને લીધે પૂર્ણ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત નહિ થયથી, હું પુરોહિતપણું કર્યું કરું છું. હે રામ! તમે વૈરાગ્ય આદિ સાધનોથી સંપન્ન

છે, તોપણ પરમાત્માના પદનો વિચાર કરતા નથી, તેથી જ તમને આ સંસારની ભ્રાંતિ વધી છે; માટે તમે અહીં હમણાં જ આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરો. વિચાર કરશો તો જે પરબ્રહ્મ છે, તે તમે જ છો એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવશે. તમે વિચાર કર્યા વગર રહ્યા છો, તેથી તમને આ સંસારરૂપી મોટી આપદા વિસ્તાર પામેલી જણાય છે. વિચાર કરશો તો આ સંસાર કાંઈ છે જ નહિ અને તમે પરબ્રહ્મ છો એમ સહેજે જણાશે.

સ્થિતસ્ય સૈ મહાપદાવિચાર્યયૈવમાયતા ।

વિચારય ત્વમેતસા તદ્વદ વેદ ન જ્યમ્ ॥૨૫॥

શ્રીરાજવશિષ્ઠ મહારાષ્ટ્રાસુમાં સ્થિતિપ્રકરણનો

‘શરીરગ્રહણક્રમ અને તત્ત્વપ્રકરણ’ નામનો

સર્ગ ૬૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૧ મો*

સત્યરૂપેની પ્રશંસા અને વિવેક

તથા વૈરાગ્યના ક્રમ

વશિષ્ઠ ઉવાચ

યે હિ રાજસહાત્વિક્યા જાતા મુવિ મહાગુણાઃ ।

સૈ નિત્યમેવ મુવિતાઃ પ્રકાશાઃ સ્વ હૃદૈન્દવઃ ॥ ૧ ॥

વશિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! જે પુરુષો નિષ્કામ

કર્મો કરીને અથવા ઉપાસના કરીને પૃથ્વીમાં

જન્મેલા હોય છે, તે મોટા સદ્ગુણવાળા પુરુષો

સર્વદા આનંદમુકત જ રહે છે, જેમ આકાશમાં

ચંદ્ર પ્રકાશે છે, તેમ તેઓ પૃથ્વીમાં પ્રકાશે છે.

જેમ આકાશ મેલને પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ તેઓ

ખેદને પ્રાપ્ત થતા નથી, જેમ સોનાનું કમળ

રાત્રિએ પણ ક્રમભૂતું નથી, તેમ તેઓ કદી

પણ શરીરમાં કરમાતા નથી. જેમ સ્થાવરો પોતાના

પ્રારબ્ધના ભોગ વિના બીજું કરું કરતા નથી,

તેમ તેઓ જ્ઞાનનાં સાધનો વિના બીજું કરું

કરતા નથી, જેમ વૃક્ષો પોતાનાં ફળાદિકથી બીજા

ઓને આનંદ આપે છે, તેમ તેઓ પોતાના સદા-

* આ એકસહમ સર્ગમાં મહાત્માઓની પ્રશંસા

કરવામાં આવશે અને વિવેક તથા વૈરાગ્યના ક્રમ

કહેવામાં આવશે.

આરોથી બીજાઓને આનંદ આપે છે. હે રામ ! એવા મહાત્મા પુરુષની શુકલપક્ષના ચંદ્ર જેવી સુંદર બુદ્ધિ શાંતિરૂપી અમૃતયી નિત્ય પુષ્ટ થતી જાય છે અને તેથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ ચંદ્ર કૃણ્ણપક્ષમાં પણ પોતાની શીતળતાને તજતો નથી, તેમ મહાત્મા પુરુષો આપત્તિકાળમાં પણ સૌમ્યતાને તજતા નથી. જેમ વનનાં વૃક્ષો નવા મુચ્છેવાળી લતાથી શોભે છે, તેમ મહાત્મા પુરુષો મેઝી આદિ ગુણોવાળી પોતાની પ્રકૃતિથી શોભે છે. હે રામ ! એ ઉત્તમ મહાત્મા પુરુષો સર્વદા તમારી પેઠે સમગુહિવાળા હોય છે, સંપૂર્ણ શાંતરસમય જ હોય છે, સૌમ્યગુણિવાળા હોય છે અને તેઓ સમુદ્રની જેમ કદી પણ મર્યાદાનો ત્યાગ કરતા નથી, આથી વાસનાઓને ટાળવાની એ લોકોનો પદ્ધતિને નિરંતર અનુસરવું જોઈએ. અને આપદાના સમુદ્રરૂપી સંસારની ખટખટમાં પડવું જોઈએ નહિ. જે જે રીતે રમેગુણનો ક્ષય થાય અને પોતાના આનંદ આપનારા સર્વગુણના ઉદયો વધે, તે તે રીતે શાંત મનથી જગતમાં વિહાર કરવો. જેમનું મૂઠ લોકો વારંવાર ચિંતન કરી કરે છે એવી વિષયોની ગતિઓનો ત્યાગ કરીને વારંવાર જ્ઞાતશાસ્ત્રનો વિચાર કરવો અને તુરત મનમાં પૂરી કાળજી રાખીને જુદા જુદા પ્રકારોથી પદાર્થોના અનિત્યપણાનો વિચાર કરવો. આ લોકના ભોગોને માટે તથા પરલોકના ભોગોને માટે જગતમાં જે જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે, તેઓ તેમ જ તે તે ક્રિયાઓના ફળરૂપ પશુ, પુત્ર, ધન તથા અપ્રમગ આદિ પદાર્થો એક જાતની આપદા જ છે, પણ સંપત્તિરૂપ નથી, એમ સમજી પુરુષે ભાવના કરી કરવી. હે રામ ! અજ્ઞાનના વિસ્તારરૂપ મિથ્યા વિષયોના વ્યર્થ ચિંતનને છોડી દેવું અને અવિનાશી પદાર્થરૂપ ઓતાના સ્વરૂપનું સારી રીતે અનુસંધાન કરી કરવું. સદ્ગુરુના ઉપદેશથી અને સન્નજનોના સમાગમથી 'હં કોણ છું અને આ સંસારનો આકં-ખર કેમ થયો છે' એ વિષે પ્રયત્નપૂર્વક વિચાર કરવો, કેમોમાં ફાળવું નહિ અને દુષ્ટની સામે સહવાસ

કરવો નહિ 'સંસારમાં સઘળા પ્રિય પદાર્થોનો નાશ અવશ્ય થવાનો છે' એમ જ્ઞેયા કરવું અને જેમ મયૂર મેઘને અનુસરે છે, તેમ સન્નજનો જ અનુસરવું. આહંકાર, દેહ અને પુત્રાદિક સંસાર એ ત્રણ વહણ વિનાના સમુદ્ર સમાન છે. તેમની વાસના ને છોડી દઈને સત્ય પરબ્રહ્મનું જ અવલોકન કરવું. પુત્રાદિકની વાસનાને ત્યજી દેવી તેમ જ અસ્થિર શરીરની વાસનાને પણ ત્યજી દેવી અને મોતીઓમાં તંતુની પેઠે સઘળા દેહમાં પરોવાયેલા અત્યંત શુભ સાક્ષી પરમ ચૈતન્યનું અવલોકન કરવું. જેમ દોરામાં મણિઓનો સમૂહ પરોવાયેલો હોય છે, તેમ નિત્ય વિસ્તીર્ણ, સર્વમાં રહેલા અને સર્વના અધિષ્ઠાતૃત્વ મહાભગલ પરબ્રહ્મમાં આ સઘળું બ્રહ્માંડ પરોવાયેલું છે. આકાશના શણગારરૂપ અને અત્યંત મોટા વિસ્તારવાળા સૂર્યમાં જે ચૈતન્ય છે, તે જ ચૈતન્ય ધરતીના ગ્રીણા દરની અંદર રહેલા કીડામાં છે. જેમ વાસ્તવિક રીતે જોતાં ઘડાકારોનો મહાકાશથી કશો ભેદ નથી, તેમ શરીરોમાં રહેલા જીવોનો પરમાત્માથી કશો ભેદ નથી. જેમ સર્વ પ્રાણીઓના અનુભવમાં આવતા પદાર્થો અનેક છે; પણ તે પદાર્થોમાં મધુર, અમ્લ, લવણ, કટુ, કષાય અને તિક્ત એ નામના રસો ૭ જ છે, તેમ પ્રાણીઓ અનેક છે, પણ તેઓમાં ચૈતન્ય એક જ છે. સર્વદા એકપરન સત્ય પરબ્રહ્મ વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ; માટે 'આ જન્મો અને આ નાશ પામ્યો' એવી તનને જે પ્રતીતિ થાય છે તે ખોટી જ છે. હે રામ ! ઉત્પન્ન થઈને નાશ પામે એવી કોઈ વસ્તુ સાચી છે જ નહિ. આ જગત આભસમાત્ર (દેખાવમાત્ર) જ છે, માટે ઝાંઝનાનાં પાણીની જેમ સત્, પણ નથી, અસત્ પણ નથી, પરંતુ અનિર્વચનીય (નિરૂપણ કરવાને અશક્ય) જ છે. જ્યાં સુધી મોક્ષ ન થયો હોય ત્યાં સુધી અશાંત ચિત્તાથી સ્પષ્ટ ગ્રહણ કરવામાં આવતું હોવાથી, આ જગત પોતાના કાળમાં છે જ એટલા માટે અસત્ નથી અને મોક્ષના કાળમાં હોતું જ નથી એટલા માટે સત્ પણ નથી, આ જગત મોક્ષની નિવૃત્તિ

થયા પછી પણ રહેતું નથી. ત્યારે મોક્ષના કાળમાં તો ક્યાંથી જ રહે? હે રામ! જગતરૂપી મોહ-જનન અત્યંત અસત્ હોય તો છોડી દેવાનું કાર્ધરહું જ નહિ; માટે જ્ઞાનથી કોને છોડી દેવાય? અને જગતરૂપી મોહજનન અત્યંત સત્ હોય છે, તો સત્પદાર્થ જ્ઞાનથી ટળતો નથી, માટે જ્ઞાનથી કોને ટાળી શકાય? જગત જે સત્ પણ હોય અને અસત્ પણ હોય, તો જ જ્ઞાનની સફળતા થાય છે આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, જગત રમજુ—સર્પોદિકની જેમ અતિર્લેચનીય અધ્યાસરૂપી રંગિતથી જ મોહમાં કારણરૂપ થાય છે. હે રામ! જે 'જગત મુદ્ધ છે જ નહિ' એમ મ્હનો તો મોહ એ કશો પદાર્થ જ નથી. હવે 'જગત છે' એમ માનો, તો પણ તેમાં મોહ પામવા જેવી કશી યોગ્યતા નથી. ચોટના માટે તમે આકાશની પેઠે દેહાદિકની જન્મમરણ આદિ સ્થિતિઓમાં સર્વદા અત્યંત સમાન અને નિર્વિકાર જ રહો. ૧—૨ ।

असति जगति किं क्लिष्टं मोहः सति च किमङ्ग विमोहकारणं तत् । जननमरणखल्वितिष्वतस्त्वं भवं खमिवातिशमः सद्योपशान्ताः ॥ ૨૫ ॥
શીયોગવાદિજ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો 'જનન-મરણસંસ્થિતિ' નામનો સર્ગ ૬૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૨ મો*

સતસંગથી તથા પુરુષાર્થથી ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે

વસિષ્ઠ ડહાલ

चीरो विचारवान् साक्षादाश्रयेव महाविद्या । शास्त्रेण विवृणा शास्त्रं सुजनेन विचारयेत् ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! મોટી બુદ્ધિવાળા પુરુષે વિચાર કરવાની યાતુરી મેજવીને, તેમ જ

* આ બાસકમાં સર્ગમાં રામમાં શાસ્ત્રોક્ત સઘળા ગુણોની સંપત્તિ થયાનું અને બીજા સાધારણ પુરુષને પણ સત્સંગથી તથા પ્રયત્નથી ઉત્તમ સ્થિતિ મળવાનું કહેવામાં આવેલું.

દુઃખોને સહન કરવાની દેવ પાડીને શાસ્ત્રમાં કહેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે સુજનતાવાળા વિદ્વાન ગુરુની સાથે, પ્રથમ શાસ્ત્રનો વિચાર કરવો. શાસ્ત્રના અર્થોના અભ્યાસથી, સુજનોના સંગના અભ્યાસથી અને વૈરાગ્યાદિના અભ્યાસથી સંસ્કાર પામેલો પુરુષ સ્વરૂપના જ્ઞાનને પાત્ર થઈ તમારી જેન શોભે છે. તમે ઉદાર આચારવાળા છો, વીર છો, ગુણો ૫ સમૂહના ભંડારરૂપ છો અને મનના સૃષ્ટિરૂપી મેલથી રહિત થઈને દુઃખથી મુક્ત થયા છો. તમે સંસારની વાસનાથી મુક્ત થઈને અને ઉત્તામ જ્ઞાનથી યુક્ત થઈને, વાદળો વિનાના શરદઋતુના આકાશની જેમ સ્વચ્છ થયા છો, એમ હું ધારું છું. તમે ઉત્તામ પદ્ધતિવાળા થયા છો. તમારી પદ્ધતિનો પૃથ્વીમાં હવે બીજા પુરુષો પણ રાગ—દ્રેષ વિનાની વૃત્તિથી અનુસરશે. મન જે બાહ્ય પદ્ધતીની ચિંતાથી રહિત થયેલું હોય, પ્રહલાદારે પારશ્રામ પામવારૂપ અતુરીથી યુક્ત થયેલું હોય અને મુક્તપુરુષો ધારે તે પ્રમાણે કૈંતના વિભાગોથી રહિત થયેલું હોય, તો તે મુક્ત જ છે, એમાં સંશય નથી. બહારથી લોકોને અનુસરના આચારવાળા પણ મનમાં, રાગ—દ્રેષ વિનાના જે બુદ્ધિમાન લોકો જ્ઞાનરૂપી વહણ લઈને કરશે, તેઓ સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જશે, જે પુરુષ તમારા જેવી બુદ્ધિવાળો, સમદૃષ્ટિવાળો, સુજન અને સદિચ્ચારવાળો હોય, તે પુરુષ મારા કહેલા જ્ઞાન મંથંથી વિચારોને યોગ્ય છે. તમે બહારથી લોકોના વ્યવહારને અનુસરો અને અંદરથી સઘળી તૃષ્ણાઓનો ત્યાગ કરીને દેહના જીવન પર્યંત રાગદ્રેષ વગરની વૃત્તિથી રહો. જેમ બીજા ગુણવાન પુરુષો પરમ શાંતિ પામ્યા છે, તેમ તમે પરમ શાંતિ પામો. જેઓ શિયાળવાની પેઠે સ્વાર્થ સાધવાના ડહાપણથી બીજાઓને હાનિાર છે અને જેઓ બાળકની પેઠે ઈચ્છામાં આવે એવું આચરણ કરનારા છે, તેમનો મનમાં વિચાર જ કરવો નહિ. જે પુરુષ 'શુદ્ધ, સારિત્વક જન્મવાળા જીવન-મુક્તના અરેખરા સ્વભાવોને સંપાદન કરે છે. તે જીવન-મુક્તિપણને

પામે છે અને ફરીવાર જન્મ ધારણ કરતો નથી. તેનું આ શરીર છેલ્લું જ છે. પુરુષ પોતે બીજી જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલો હોય, છતાં તે સર્વદા જે જાતિના તે ગુણોનું સેવન કરે છે, તે જાતિને તે ક્ષણમાત્રમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તે સજસ કે નામસ જાતિવાળો હોય, તોપણ સાર્વિક જાતિવાળાઓના ગુણોનું જો સર્વદા સેવન કરે છે, તો તે સાર્વિક થઈ જાય છે. જોકે કમોને વશ રહેનારાં મનુષ્યો સઘળા પૂર્વજન્મના સંસ્કારોને જ પ્રાપ્ત થાય છે, તોપણ મોક્ષ પામવાનો પુરુષાર્થ કરવાનું મુકી દેવું નહિ; કેમ કે મોટા મોટા રાજાઓનાં સૈન્યો પણ પુરુષાર્થથી જિતાય છે. જેમ બિચારી ગાયને કાઢવમાંથી કાઢવામાં આવે છે, તેમ તમો-ગુણવાળી કે રજગુણવાળી બીજી જાતિઓમાં જન્મ આવ્યો હોય તોપણ ધીરજ રાખીને, બુદ્ધિને વિષયોરૂપી કાઢવમાંથી કાઢવી. સ્તપુરુષો પોતાના વિવેકને લીધે સાર્વિક જાતિને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. હે રામ ! ચિતરૂપી સ્ફટિકમણિમાં જેવો રંગ લાગીવીએ તેવો રંગ લાગી જાય છે. એટલા માટે પુરુષાર્થ કરવો સફળ જ છે. અતિ ઉત્તમ ગુણો ધારણ કરનારા મુમુક્ષુ પુરુષો પુરુ-

ષાર્થથી જ જીવન્મુક્તપણાને મેળવીને છેલ્લા શરીરવાળા થયા છે. પૃથ્વીમાં, અંતરિક્ષમાં કે સ્વર્ગલોકમાં એવું કંઈ પણ નથી કે જે ગુણવાન પુરુષ પુરુષાર્થથી ન મેળવી શકે. ધ્રુવ્યર્થ, ધીરજ અને વૈરાગ્યરૂપી બળનો વેગ, એ સર્વને યુક્તિથી ગોઠવ્યા વિના તમે ધારેલું પામી શકશો નહિ. હે રામ ! સર્વગુણોને વધારવાના ઉપાયોમાં એકાગ્રતાવાળી બુદ્ધિ વડે તમે આ અત્યંત હિતરૂપ-એવા આત્મજ્ઞાનને સ્થિર કરીને, શોકરહિત થાઓ. તમારી પદવીને અનુસરવાથી બીજા અધિકારી લોકો પણ શોકરહિત થશે તથા મુક્ત થશે. હે રામ ! તમને વિવેકના મોટા મહિમાવાળો અને વિસ્તાર પામેલા સઘળા સદ્ગુણોથી શોભતો આ છેલ્લો જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે; માટે તેમાં તમે જીવન્મુક્તની પદ્ધતિમાં સ્થિતિ કરો. આ સંસારના સંગરૂપ મોહથી થયેલી ચિંતા તમારા મનમાં સ્થિતિ કરો નહિ. ૧—૨૧

પાશ્ચાત્યજન્મનિ વિવેકમહામહિષ્ણા યુક્તે ત્વયિ પ્રસૂતસર્વગુણાભિરામે । સત્ત્વસ્યકર્મણિ પવં કુરુ રામભદ્ર મૈષા કરોતુ ભવસંગવિમોહચિહ્ના ॥૨૧॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં સ્થિતિપ્રકરણનો

‘પીરુષપ્રશંસા’ નામનો સર્ગ ૬૨ થી સમાપ્ત

સ્થિતિ-પ્રકરણ સમાપ્ત

॥ आदिकवि श्रीवाल्मीकिमुनीप्रणीत ॥

श्रीयोगवासिष्ठ

म हारा मा य ण

शुद्ध गुजराती भाषांतर

५-उपशम-प्रकरण

सर्ग १ क्षेत्र*

मध्वाह्ननेः शंभनाह्मने आह्निक्वर्ण

वसिष्ठ उवाच

मय स्थितिप्रकरणादनंतरमिदं शृणु । उपशमप्रकरणं ज्ञातं निर्वाणकारि यत् ॥ १ ॥

वसिष्ठ प्रोत्था : हे रामचंद्र ! હવે સ્થિતિ-પ્રકરણ પછીનું આ ઉપશમ-પ્રકરણ સાંભળો, એ જાણવાથી મુક્તિ આપનારું છે.

વાલ્મીકિ પ્રોત્થા : વસિષ્ઠ મુનિ એ પ્રમાણે પરમ સુખ આપનારો ઉપદેશનો પ્રવાહ ચલાવતા હતા, ત્યારે શરદઋતુમાં ચળકતા તારાઓવાળા આકાશની જેમ સઘળી સભા નિશ્ચળ થઈ ગઈ હતી. જેમ વાયુ વિનાના કમળવનમાં કમળો સ્થિર દેખાય, તેમ સભાની અંદર સઘળા રાજાઓ શ્રવણની ઈચ્છાથી મૌન ધારણ કરીને સ્થિર થયેલા દેખાતા હતા. જેમના મદનું તથા મોહનું બળ સારી રીતે એણું થઈ ગયું હતું તેવી ચામર હેઠળનારી સુંદરીઓ જાણે લાંબો સમય જોગણ થયેલી હોય, તેમ અંતઃકરણમાં વધારે ને વધારે શાંતિ પામતી જતી હતી. જેમ પક્ષીઓ પોતાનો ફડફડાટ છોડી દઈને વૃક્ષોમાં ગુપચુપ રહે છે, તેમ એ સુંદરીઓના હસ્તરૂપી કમળોમાં રહેલા આમરરૂપી હંમો, પોતાના ચલણના શબ્દોને ત્યજી દઈને જાણે શ્રવણમાં એકગ્રતાથી ગુપચુપ થઈ રહ્યા હોય એવા લાગતા હતા. વિચારની પદ્ધતિને જાણનારા રાજાઓ પોતપોતાના નાકની આણીઓ ઉપર તજની આંગળીની આણીઓ ધરીને જ્ઞાતના વિષયનો વિચાર કરતા હતા. જેમ

* આ પહેલાં સર્ગમાં મધ્વાહ્નને શંખનાદ સાંભળી વસિષ્ઠે સંધ્યા આદિ આહ્નિક કર્મો કર્યાં અને રાત્રિએ વિશ્વામિત્રે વસિષ્ઠની સાથે રહ્યાની કથા કહેવામાં આવશે.

સૂર્યે નો ઉદય થતાં આકાશ અંધકારને છોડી દે છે, તેમ ઉપદેશનો ઉદય થતાં રામે અજ્ઞાન છોડી દીધું હતું અને તે પ્રભાતકાળના કમળની જેમ પ્રકુલિલ થયા હતા. જેમ મોરનુદિથી ભીંજીને મેઘની ગર્જના સાંભળ્યા કરે છે, તેમ દશરથ-રાજા પ્રેમથી ભીંજીને વસિષ્ઠ મુનિની વાતો સાંભળતા હતા. 'સારણુ' નામનો મંત્રી વાંદરા જેવા પોતાના અંચળ મનને યતનપૂર્વક સર્વ ભોગોમાંથી પાછું વાળીને ઉપદેશનું શ્રવણ કરતો હતો. ચંદ્રની કળા જેવા નિર્ભય અને વિચારની પદ્ધતિમાં ભારે વિચક્ષણતા ધરાવનારા લક્ષ્મણ વસિષ્ઠનાં વચનોથી આત્મતત્ત્વ પોતાના જાણુવામાં આવતાં હૃદયમાં તેનો અનુભવ કરવા લાગ્યા હતા. શત્રુઓને હણનારા શત્રુવંત ચિત્તથી પૂર્ણ થઈને તથા અત્યંત આતંક પામીને પૂર્ણિમાના ચંદ્ર જેવા શોભતા હતા. 'સુમિત્ર' નામનો મંત્રી ઘણી ખટપટોના અભ્યાસવાળું પોતાનું મન ઉપદેશના બળથી પોતાને વશ થતાં પ્રભાત કાળના કમળની પેઠે પ્રકુલિલ હૃદયવાળો થઈ ગયા હતા. તે સભામાં ખેડેલા બીજા લોકો, મુનિઓ તથા બીજા રાજાઓ પણ પોતાનાં ચિત્તરૂપી રત્નો સારી પેઠે ધોવાયાને લીધે પ્રકુલિલ જેવા થઈ ગયા હતા. આ સમયમાં મધ્યાહ્નકાળ થતાં, તે સમયને સૂચવનારા શંખોનો સઘળી દિશાઓને પૂરનારો અને પ્રલયકાળનાં વાદળાંઓ તથા સમુદ્રોની ગર્જના જેવા ગંભીર ભારે પ્રબળ શબ્દ ઊઠ્યો. મેઘના નાદથી કોયલ પક્ષીના શબ્દો જેમ ઢંકઈ જાય છે, તેમ ચો શંખોના મોટા નાદથી વસિષ્ઠ મુનિની વાણી ઢંકઈ ગઈ. પછી વસિષ્ઠ મુનિએ સભામાં પોતાના વ્યાખ્યાનને અંધ પાડ્યું. પોતાના ગુણના ચમત્કારની બીજાઓના મનમાં છાપ ન પડે એવા સમયમાં કયો મહાત્મા પુરુષ પોતાના ગુણને પ્રકટ કરે ? મધ્યાહ્નકાળનો શંખનાદ સાંભળી, જરા વાર વિચારી લઈને વસિષ્ઠ મુનિએ મોટો કોલાહલ શાંત થયા પછી સમચંદ્રજીને કહ્યું કે, 'હે સમ ! હે શત્રુઓનું મહેન કરનારા ! આજ તો આટલે

સુધી જ વ્યાખ્યાન કહેવાનું હતું, તે મેં તમને કહ્યું. હવે બીજું જે કહેવાનું છે તે સવારે કહીશ. મધ્યાહ્નકાળમાં બ્રાહ્મણોને સ્નાનસંધ્યાદિક જે કર્યો શાસ્ત્રના નિયમથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં સમય ગુમાવવો યોગ્ય નથી, એટલા માટે મારે પણ આ સમયમાં તે કર્યો કરવાં છે. હે સદાચારમાં વિચક્ષણ રામ ! તમે પણ ઊઠો અને આચારથી પ્રાપ્ત થયેલી તે સ્નાન, દાન તથા દેવાર્ચન આદિ શુભ ક્રિયાઓ કરો.' આ પ્રમાણે વસિષ્ઠ મુનિ બોલ્યા, એટલે જેમ સૂર્યનારાયણ ચંદ્રની સાથે તથા નક્ષત્રોની સાથે ઉદયાચળના શિખરમાંથી ઊઠે તેમ મહારાજ દશરથ વસિષ્ઠ મુનિની સાથે તથા બીજા સભાસદોની સાથે સભામાંથી ઊઠ્યા. આમ તેઓ ઊઠ્યા એટલે જેમ નેત્રો સરખા ભ્રમરોવાળી કમલિની, મંદ પવનનો સ્પર્શ થવાથી ચલાયમાન થાય, તેમ ભ્રમરો સરખાં નેત્રોવાળી તે સઘળી સભા સમય પ્રાપ્ત થવાથી ઊઠવા માટે ચલાયમાન થઈ. જેન વ્યવળ સૂંઘેનાં મંડળથી ગોભરી હાથીઓની સેના અસ્તાચળમાંથી ઊઠે, તેમ પુષ્પોના મુકુટોમાંથી ઊડતા ભ્રમરોનાં મંડળથી શોભી ગયેલી એ સભા એ સ્થાનમાંથી ઊઠી. ઊડવાના સંભમને લીધે પરસ્પરનાં અંગો ભીંસાયાં, તેથી આનુષંગિકો ઘસાયા અને માંભૂંડ્યોની ક્રાંતિ ચારે બાજુ ફેલાઈ રહી, આથી ત્યાં રાતનાં વાદળાંવાળા સંધ્યાકાળના જેવા દેખાવ થઈ રહ્યો. ત્યાં પુષ્પોનાં આભૂષણોમાંથી તીકળીને ભમવા લાગેલા ભ્રમરો ગુંગરવ મચાવી રહ્યા અને મુકુટોમાં જડેલાં મોટાં પ્રકાશવાળાં રત્નોની પ્રભાથી સર્વનાં વસ્ત્રો ઈન્દ્રધનુષ જેવા વિચિત્ર રંગોવાળાં દેખાવા લાગ્યાં. જેમ લાનઓનાં પાંદડાંઓમાં સુંદર મંજરીઓવાળી વનોની ગંધિત પોતામાં રહેલ મોટામોટા હાથીઓના મંડળના ઊડવાના સંભમથી શોભે, તેમ સ્ત્રીઓના હસ્તોમાં શોભના સુંદર અમરોવાળી તે સભા મોટા મોટા સભાસદોના ઊડવાના સંભમથી શોભવા લાગી. કંડાંઓની ચળકતી ક્રાંતિઓથી સભાસદોનાં વસ્ત્રો પરસ્પર સ્પર્શ થઈ ગયાં હતાં, તેથી એ સભા

પવનથી ઊડેલાં પુષ્પોવાળી મંદારની વનરાજીની જેમ શોભતી હતી. સઘળી દિશાઓમાં હિમકણ જેવી કારૂરની કણીઓ ઘાટી રીતે ફેલાઈ હતી, તેથી એ સભા જાણે ધોળાં વાદળોવાળી શરદઋતુ સર્વત્ર ફેલાયેલી હોય એવી જણાતી હતી. સભા-સંદાના મુકુટમાં જડેલા ચક્રચકિત ઈન્દ્રનીલ-મણિઓની ક્રાંતિથી આકાશભાગ શ્યામ થઈ ગયો હતો અને સઘળાં કાર્યો સમેટાઈ ગયાં હતાં; તેથી તે સભા પ્રકૃતિલત નીલકમળોવાળા અને જેમાં સઘળાં કાર્યો આટોપી લેવામાં આવે છે, એવા સંન્યાસજન જેવી જણાતી હતી. રત્નોનાં કિરણોથી વ્યાપ્ત થયેલાં મુખોવાળી અને સારસ પક્ષીઓના જેવાં સ્ત્રીઓનાં નંપુરોના શબ્દોવાળી એ સભા, ત્યારે જળથી વ્યાપ્ત થયેલાં કમળોવાળી અને ભ્રમરોના ગુંજારોવાળી કનલિનીની જેમ શોભતી હતી. સેંકડો રાજન્યોના ઊલવાના સંભ્ર-મોથી વ્યાકુળ થયેલી એ મોટી સભા, અનેક પ્રાણીઓના સંભ્રમથી વ્યાકુળ થયેલી તબી સૃષ્ટિની જેમ ઊડી હતી. જેમ રત્નોની પ્રભા વડે ઈન્દ્ર-અનુષ જેવા કરેલા તરંગાં સમુદ્રમાંથી નીકળે, તેમ રત્નોના જુદા જુદા રંગના પ્રકાશોએ ઈન્દ્ર-અનુષ જેવા કરેલા તે તે રાજન્યો, દશરથ રાજાને પ્રણામ કરીને રાજમંદિરમાંથી નીકળ્યા. ઉપદેશના રસને જાણવામાં બહુ વિચક્ષણતાવાળા સુમંત્ર અને બીજા મંત્રીઓ વસિષ્ઠ મુનિને તથા દશરથ રાજાને પ્રણામ કરીને નાહવા માટે ગયા. વામદેવ આદિ તથા વિશ્વામિત્ર આદિ કેટલાએક ઋષિઓ વસિષ્ઠને આગ્રહી કરીને રાજની આજ્ઞા લેવા માટે ઊભા રહ્યા. શત્રુદમ્ભત દશરથરાજે એ મુનિવૃંદનો સત્કાર કર્યો અને પછી તેમની આજ્ઞા લઈને તે પોતાનાં નિયમિત કાર્યો કરવા માટે ત્યાંથી પધારી ગયા. સવારે વહેલા આવવાનો નિશ્ચય કરીને વનવાસીઓ વનમાં ગયા, આકાશ-નિવાસીઓ આકાશમાં ગયા અને નગરજનો નગરમાં ગયા. દશરથ રાજાએ અને વસિષ્ઠ મુનિએ પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરવાની લીધે મહાત્મા વિશ્વામિત્ર મુનિએ તો વસિષ્ઠના ઘરમાં જ રાત્રિ

રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. જેમ દેવતાઓ વડે અનુસરાતા બ્રહ્મા બ્રહ્મલોકમાં પધારે, તેમ શ્રી-માન વસિષ્ઠ મુનિ પોતાના આશ્રમમાં પધાર્યો. મોટા મોટા બ્રાહ્મણો, રાજાઓ, મુનિઓ તથા દશરથરાજાના રામ આદિ સઘળા કુમારો તેમની પાછળ આવ્યા આવ્યા હતા અને સર્વ લોકો તેમને પ્રણામ કરતા હતા. પછી ત્યાં આવી વસિષ્ઠ મુનિએ ચરણની સમીપમાં પ્રણામ કરતા રામ આદિ સઘળા રાજકુમારોને ત્યાંથી પાછા વિદાય કર્યો. ઉદાર ધૈર્યવાળા વસિષ્ઠ મુનિએ ઉત્તમ ગુણોવાળા દેવલોકોને, મનુષ્યલોકોને તથા નાગલોકોને અનુક્રમે ત્યાંથી વિદાય કર્યો. પછી પોતાના ઘરમાં પ્રવેશ કરીને, તેમણે બ્રાહ્મણોએ અવશ્ય કરવા યોગ્ય એવી નિત્યની દૈનિક ક્રિયા કરી. ૧-૪૧

**નમઃસ્વામિવરણિચરાનધરાવિસુજ્ય સંસ્તુત-
ગુણગોચરાંશ્ચ તાન્ । યથાક્રમં સ્વયંદુસુદાર-
સત્ત્વાંશ્ચકાર હાં દ્વિજજનવાસરક્રિયામ્ ॥૧૪॥**

શ્રીવિગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
“આહુતિકર્ણન” નામનો સર્ગ ૧ લો સમાપ્ત

સર્ગ ૨ બે*

રામચંદ્રજી સત્રિમાં કરેલો વિચાર

શ્રીવાલ્મીકિવાચ

તે સમેત્ય યુદ્ધં ગત્વા રાજપુત્રાઃ શશિવિષ્ણુઃ ।

ચક્રુઃ સર્વમરોષેણ સ્વચ્ચાસુ વિત્તકમમ્ ॥૧॥

વાલ્મીકિ મોહ્યા : ચંદ્રના જેવી ક્રાંતિવાળા એ રાજકુમારો એકસાથે થઈને ઘેર ગયા અને ત્યાં પોતપોતાનાં ઘરોમાં અનુક્રમથી સઘળું નિત્યકર્મ કર્યું. વસિષ્ઠે, રામચંદ્રજીએ, રાજાઓએ, મુનિઓએ અને બીજા બ્રાહ્મણોએ પણ પોતપોતાનાં ઘરોમાં તથા ઘરોની બહાર પણ આ પ્રમાણે પોતાનાં કાર્યો કર્યો. તેમણે

* આ બીજા સર્ગમાં આહુતિકર્ણી ક્રિયા રામચંદ્રજીએ કરેલો વિચાર અને સાંભળેલા વિચારમાં સ્થિરતાને માટે કરેલી બુદ્ધિની પ્રાર્થના એટલા વિષયો કહેવામાં આવેલો.

ક્રમભોથી, કલ્હારોથી, કુમુદોથી, ચક્રવાક પક્ષીઓ-થી, હંસોથી તથા સારસોથી મનનું આકર્ષણ કરનારાં, જળાશયોમાં સ્નાન કર્યો. તેમણે પ્રાણણોને ગયોનાં, પૃથ્વીનાં, તલનાં, સુવર્ણનાં, શયનોનાં, આસનોનાં, પાત્રોનાં અને વસ્ત્રોનાં દાન દીધાં. તેમણે સુવર્ણોથી તથા સ્તનોથી વિચિત્રતાવાળાં દેવાલયોમાં અને પોતાનાં ઘરોમાં વિષ્ણુ, શિવ, અગ્નિ અને સૂર્ય ઇત્યાદિક દેવતાઓનાં પૂજન કર્યો. પછી તેમણે પુત્રો, પૌત્રો, સંબંધીઓ, જાતિયો, અંધુઓ અને મિત્રો-એ સર્વની સાથે યોગ્ય રીતે સુંદર ભોજન કર્યો. એ નગરમાં સભાસદો એટલી ક્રિયાઓને પહોંચ્યા, તેટલામાં દિવસ કેવળ આઠમા કાળે જ પાકી રહ્યો, આથી તે ઝાંખો અને જોતાં ગમે તિહિ એવો થયો. હવે તેમણે તે સાયંકાળ સુખીમાં જે જે કાર્યો કરવાં જોઈએ તે તે કાર્યો કર્યો. તેટલામાં તો સૂર્ય પોતાનાં કિરણોની સાથે અસ્ત પામ્યો. સૂર્ય અસ્ત પામતાં, સર્વ લોકોએ સંધ્યાવંદન કર્યો, અંધમર્ણણ મંત્રોના સારી રીતે જપ કર્યો, પવિત્ર સ્તોત્રના પાઠ કર્યો. અને મનોહર ગાથાઓનાં ગાયન કર્યો. પછી જેમ પૂર્વદિશાના તાપને હરનારી ચંદ્રની સમુદ્રમાંથી ઉદય પામે છે, તેમ સ્ત્રીઓના શોકને હરનારી રાત્રિ સાયંકાળમાંથી ઉદય પામી. પછી રઘુવંશી રાજકુમારો ધીરેધીરે શયનોમાં પોઢ્યા. તે શયનોમાં પુષ્પો ઘિછાવ્યાં હતાં, કપૂરનાં ચૂર્ણો ભભરાવ્યાં હતાં અને તે લાંબાં થયેલાં ચંદ્રનાં કિરણોની જેમ રમણીય હતાં. એક રામ સિવાય બીજા લોકોને તે સુંદર રાત્રિ તે તે નિદ્રા આદિ વ્યવહારો કરવાથી એ ઘડીની પેઠે વહી ગઈ. જેમ હાથીનું બચ્ચું પોતાની માતાનું ચિંતવન કરતું રહે, તેમ રામ તો વસિષ્ઠ મુનિનાં તે મધુર અને ઉદાર વચનોની પંક્તિતનું નીચે પ્રમાણે ચિંતવન કરતા જ શયનમાં પેઠા રહ્યા. ‘આ સંસારનું ભ્રમણુ જોવામાં આવે છે એ તે શું? આ સઘળા લોકો કેમ થયા છે? વિચિત્ર પ્રાણીઓ જન્મ-મરણ કેમ પામ્યા કરે છે? મનનું રૂપ કેવું છે? મન શી રીતે શાંત થાય? આ માયા શાથી

ભેડી છે તથા તે કેમ બંધ પડે છે? માયાની નિવૃત્તિ થાય તો તેથી શો લાભ છે અથવા શી અંદચણ છે? વ્યાપક આત્મામાં જગતરૂપી સંકોચ કેમ આવ્યો? મહાત્મા વસિષ્ઠ મુનિએ મનના ક્ષય વિષે ઇન્દ્રિયોને છૂતવા વિષે અને આત્મા વિષે શું કહ્યું હતું? આત્મા જ છૂત, ચિત્ત, મન તથા માયા આદિ વિસ્તારવાળાં રૂપથી આ ખોટા સંસારને બનાવે છે. કેવળ સંકલ્પરૂપી તાંતણાંથી જ બંધાયેલા એ ચિત્ત આદિ પદાર્થો ક્ષય પામે તો જ દુઃખની રાત્રિ થાય, પણ એમને સારી પેઠે ક્ષય કરવાને મારે શો ઉપાય કરવો? જેમ હંસ પાણીમાંથી દૂધને પાછું વાળી લે છે, તેમ હું ભોગોરૂપી વાદળાંઓની પંક્તિઓમાં ફરનારી આ બુદ્ધિરૂપી બગલીને એ ભોગોમાંથી શી રીતે પાછી વળું? ભોગો છોડી શકતા નથી અને તેમને છોડ્યા વિના હું વિપત્તિઓને મટાડવામાં સમર્થ થાઉં એમ નથી. ચાહો! આ તો મહાસંકટ આવી પડ્યું છે. મારે બ્રહ્મને પામવાનું છે તે બ્રહ્મ મનનો ક્ષય થવાથી જ મળે એમ છે, પણ એ મન તો વિષયોમાં લાગનારું છે. જેમ મૂર્ખતાને લીધે બાળકને પિંડાચ કરતાં પણ પહાડ વધારે દૃઢ થઈ પડે છે, તેમ અજ્ઞાનને લીધે એ મન પહાડ કરતાં પણ દૃઢ થઈ પડ્યું છે. જેમ યુવાન સ્ત્રી પોતાના પ્રિયતમને પામ્યા પછી કોઈનું સ્મરણ કરતી નથી, તેમ મારી બુદ્ધિ સંસારના સંલગ્નને છોડી દઈને પરમાત્માને પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે ખીજા કોઈનું પણ સ્મરણ કરશે નહિ. સઘળા વેગોને તથા વિષયો સંબંધી સઘળાં કૌતુકોને છોડી દઈને મારું પવિત્ર મન નિર્દોષ આત્મ-પદમાં ક્યારે વિશ્રાંતિ લેશે? જીવન્મુક્તિનું પદ સઘળી કળાઓથી સંપૂર્ણ એવા ચંદ્રમા કરતાં પણ વધારે શીતળ છે. તેમાં અત્યંત દૃઢ સ્થિતિ પામીને હું ક્યારે જગતમાં ફરીશ? જેમ તરંગ પોતાના કલિપત રૂપને છોડી દઈ જળમાં લીન થઈને શાંત થાય છે, તેમ મારું મન પોતાના કલિપત રૂપને છોડી દઈ આત્મામાં નીત થઈને ક્યારે શાંત થશે? તૃણારૂપી તરંગો-એ વ્યાકુળ

કરેલા અને આશાઓરૂપી મગરોના સમૂહવાળા સંસારરૂપી સમુદ્રને તરીને હું કયારે સંતાપથી રહિત થઈશ ? આત્મજ્ઞતામાં વિચક્ષણના પામીને અને સર્વમાં બ્રહ્મદૃષ્ટિ રાખીને, ઉપશમથી શુદ્ધ પણાવાળી જીવન્મુક્તની સ્થિતિમાં અને કયારે શોકરહિતપણે રહેવાનું મળશે ? સઘળાં અંગોને તપાવનારો અને સઘળી ધાતુઓમાં (રુધિર આદિ ધાતુઓમાં અને સુવર્ણઆદિ ધાતુઓમાં) સાગુ જવાથી ભારે ત્રાસ આપનારો આ મોહરૂપી જીર્ણજ્વર કયારે નાશ પામશે ? મારું મન વાયુ વગરના સ્થળમાં રહેલા હીવાની શિખાની પેઠે ભ્રમરને ત્યજ દઈને અને આત્મતં પ્રકાશમય થઈને કયારે સ્થિરતા પામશે ? જેમ ગરુડ પક્ષીઓ સમુદ્રને હીલામાત્રમાં તરી જાય છે, તેમ દુષ્ટ વિષયોથી શરીરને બાળનારી મારી ઇન્દ્રિયો કયારે દુઃખોને હીલામાત્રમાં તરી જશે ? જેમ શરદઋતુમાં કાળો મેઘ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ 'આ દેહ હું છું, હું રહું છું' અને હું મૂઠ છું.' એવા એવા પ્રકારનો આ વ્યર્થ ભ્રમ કયારે નાશ પામશે ? જે આત્મપદ મળવાથી બુદ્ધિસર્ગ આદિનાં સુખોને તરણાં જેવાં તુરચ્છ ગણે છે, તે પદની હું માગણી કરું છું. મને એ પદ કયારે મળશે ? હે મન ! સંસારમાં રાગ વિનાના વસિષ્ઠ આદિ મહાત્માઓએ નિર્મળ બ્રહ્મવિદ્યા સંપન્ધી કરેલા વિચારો તારામાં સ્થિત કરશે કે ? એ તું મને કહે, હે ચિત્ત ! હું ફરી વાર દુઃખોરૂપી અજગરોના અંપાટમાં ચાવીને, 'હાય બાપ, હાય મા' અને હાય દીકરા !' ઇત્યાદિ વિલાપોનું પાત્ર ન બનું તો કીક. હે બહેન ! બુદ્ધિ ! હું તારો ભાઈ છું. તું મારી આ માગણીને તરત પૂરી કર. તું વસિષ્ઠ મુનિનાં વચનોનો વિચાર કર, એટલે આપણે દુઃખો-માંથી છૂટી જઈએ. હે દીકરી !* સુબુદ્ધિ ! તારા પગમાં પડીને હું પ્રાર્થના કરું છું કે તું સંસારનો

ઉચ્છેદ થઈ જાય એવી પૂર્ણનારૂપ સંપત્તિ અર્થે સ્થિર થા. હે સુબુદ્ધિ ! વસિષ્ઠ મુનિએ પ્રથમ વૈરાગ્યનાં વચનો કહ્યાં, તે પછી સુમધુજનનો વ્યવહાર કહ્યો, તે પછી જગતની ઉત્પત્તિઓનો કન કહ્યો અને તે પછી દુષ્ટાંતોથી સુંદર લાગે એવું તથા બ્રહ્મવિદ્યાનાં આખ્યાનોથી તરત સમજાય એવું સઘળું સિદ્ધિપ્રકરણ કહ્યું. તું તેનું સંપૂર્ણ રીતે સ્મરણ કર. જે વસ્તુનો મને સારી પેઠે સંકેતે વાર વિચાર કરી મૂક્યો હોય, તે વસ્તુને જો બુદ્ધિ સ્વીકારે નહિ, તો તદ્દળે વિચાર શરદઋતુનાં વાદળોની પેઠે નિષ્કળ જ જાય છે. આથી સઘળાં કાર્યોનાં બુદ્ધિ જ મુખ્ય છે. ૧ ૪૦

કૃતમતિશતશો વિચારિતં યદ્યદિ તદુપૈતિ ન માનસસ્ય બુદ્ધિઃ । મતિરેવ તદ્વક્તુશ્ચ શરદ્ધવાનં સતતમતો મતિરેવ કાર્યહારઃ ॥૪૦॥

શ્રીયોગવસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'ઉપદેશનુવર્ણન' નામનો સર્ગ ૨ જો સમાપ્ત

સર્ગ ૩ બે*

વસિષ્ઠાદિ સર્વનું સલાસ્થાનમાં આગમન

શ્રીવાલ્મીકિરચવાચ

તસ્યૈવ પ્રાયયા તત્ત તત્તયોદારચિત્તયા ।

સા વ્યતીયાય રજની પદાસ્યૈવાર્કકાશ્ણિના ॥૧॥

વાલ્મીકિ યોગ્યાઃ જેમ કમળને સુર્યની

ચિંતા કરતાં કરતાં રાત્રિ વ્યતીત થઈ જાય, તેમ રામને એવા પ્રકારની મોટી વિસ્તીર્ણ ચિંતા કરતાં કરતાં તે રાત્રિ વ્યતીત થઈ ગઈ. પછી જાણે કોઈએ વાળી નાખ્યા હોય તેમ આકાશમાં તારાઓ ઝંખા પડી ગયા અને દિશાઓ અંધારાની થોડી થોડી જ્યામતામાં કંઈક રતાયથી મિશ્રિત થઈ ગઈ. ત્યારે જેમ કમળ પત્તાકરમાંથી ઊઠે, તેમ ચંદ્ર સરખા મુખવાળા સમર્થદ્રુષ્ટ પ્રજાત-કાળનાં વાદળોંઓના શબ્દની સાથે રાત્રનમાંથી

* જીવ અને બુદ્ધિ બે બંને એકે અવિદ્યાના ઉદરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે, માટે બુદ્ધિને બહેન કહી છે.

+ સુબુદ્ધિ પાછળથી ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તેને દીકરી કહી છે.

+ આ શ્રીજી સર્ગમાં પોતાને ઘેર આવેલા રામ આદિ લોકોને સાથે લઈ, વસિષ્ઠ મુનિ સભામાં પધાર્યાની અને વ્યાખ્યાનની સઘળી સગવડ થયાની કથા કહેવામાં આવશે.

ઊઠ્યા. હવે પ્રાતઃકાળમાં કરવાના સ્નાનવિધિને તથા સંધ્યાવંદના આદિ વિધિને પૂર્ણ કરી, તે ભાઈઓની સાથે તથા થોડાક પરિવારની સાથે વસિષ્ઠ મુનિને ઘેર પધાર્યો. ત્યાં બ્રહ્મના નિદિ-
ધ્યાસરૂપ સમાધિ ધરીને એકાંતમાં ખેડેલા વસિષ્ઠ મુનિને જોઈને સમચંદ્રજી મારું નમાવીને દૂરથી જ તેમને પગે લાગ્યા. વિનયવાળા એ લોકો વસિષ્ઠ મુનિને પ્રણામ કરીને જ્યાં સુધી અંધકાર ટળી જઈને સઘળી દિશાઓ સ્વચ્છ થઈ ત્યાં સુધી એમના આંગણમાં જ ઊભા રહ્યા. પછી જેમ દેવતાઓ બ્રહ્મલોકમાં આવે તેમ બીજા રાજાઓ, રાજકુમારો, ઋષિઓ અને બ્રાહ્મણો પણ વસિષ્ઠ મુનિને ઘેર આવ્યા. ત્યાં ઘણા માણસોથી વ્યાપ્ત થયેલું તથા હાથી-
ઓની, ઘોડાઓની અને રથોની ભીડવાળું વસિષ્ઠ મુનિનું ઘર રાજદ્વાર જેવું શોભવા લાગ્યું. પછી નહાતમા વસિષ્ઠ મુનિએ જરા વારમાં સમાધિ છોડી દીધી અને વિનય આદિ આચારથી તેમ જ પ્રિય વચનો આદિ ઉપચારથી તે લોકોને માન આપ્યું. પછી બ્રહ્મા જેમ ક્રમજ ઉપર બિરાજે તેમ શીમાન વસિષ્ઠ મુનિ વિશ્વામિત્રની સાથે રથમાં બિરાજ્યા અને બીજા મુનિઓ તેમની પાછળ ગયા. હવે જેમ સઘળા દેવતાઓથી વીંટાયેલા બ્રહ્મા ઈન્દ્રને ઘેર પધારે, તેમ મોટા સૈન્યથી વીંટાયેલા મુનિ દશરથ રાજાને ઘેર પધાર્યો. જેમ હસોનાં ટોળાંથી વીંટાયેલો રાજહંસ કમલિનીનાં પ્રવેશ કરે, તેમ લોકોથી વીંટાયેલા વસિષ્ઠ મુનિએ નમ્ર માણસોવાળી દશરથ રાજાની રમણીય સભાનાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યારે મહાવીર દશરથરાજ તરત સિંહાસન ઉપરથી ઊઠીને ત્રણ પગલાં તેમની સામે ચાલ્યા. પછી દશરથ આદિ રાજાઓ, વસિષ્ઠ આદિ મુનિઓ, ઋષિઓ, બ્રાહ્મણો, સુમંત્ર આદિ મંત્રીઓ, સૌમ્ય આદિ વિદ્વાનો, રામ આદિ રાજકુમારો શુભ આદિ મંત્રી-
પુત્રો, પ્રતિનિધિ આદિ રાજ્યનાં માણસો, સુહૃત્ર આદિ શેઠિયાઓ, બ્રાહ્મણ આદિ રાજ્યના સેવકો અને બૈજન પણ કેટલાએક સદ્ગુહસ્થો સજ્જામાં

યોગ્ય રીતે ખેડા. આમ સર્વ લોકો પોતપોતાનાં આસનો પર ખેડા અને તે સઘળાઓની દૃષ્ટિઓ વસિષ્ઠ મુનિના મુખ ઉપર લાગી. હવે સભાનો કોલાહલ શાંત થઈ ગયો, બંદીજનો રૂપ થઈ ગયા, રાત્રે આરામ મળવા આદિની પરસ્પરને પૂછવાની સઘળી વાતો પુછાઈ રહી અને સઘળી સભા નિશ્ચળ થઈ ગઈ. ત્યાં પવનની સુંદર લહેરો ચાલવા લાગી. અને પવનને લીધે ક્રમજોના ગર્ભમાંથી નીકળતા પરાગો ઊડીઊડીને લોકોએ પહોંચેલી માનીની માળાઓની ઉપર પડવા લાગ્યા. ત્યારે ચારે બાજુ ગોઠવવામાં આવેલા ગુણોના મોટા મોટા હોડોળાઓમાંથી ભારે સુગંધ લઈને મીઠો મીઠો પવન વાવા લાગ્યો. ત્યાં પુણ્યોથી ધ્યેયલેલી ભૂમિકાઓના કોમળ ઝરખાઓમાં રાખેલા પલંગો ઉપર ખેડીને સઘળી રાણીઓ જતવા લાગી. જનિયામાં આવેલાં સૂર્યનાં કિરણોનાં પ્રતિબિંબોથી ચપળ થતાં તેજોવાળી રતનોનાં પ્રકાશો પડવાથી કોમળ રીતે પિંગળાં લાગતાં શરીરોવાળી અને ધોળાં ચામરને ધારણ કરનારી ચપળ સ્ત્રીઓ, ત્યાં કાંઈ પણ ચપળતા નહિ કરતાં ગુપ્તગુપ્ત થઈને ઊભી રહી. મોતીઓમાં પ્રતિ-
બિંબિત થયેલાં સૂર્યનાં રતનાં કિરણોથી આંગણમાં બિજાવેલો પુણ્યોનો સમૂહ પણ રંગાઈ ગયો હતો. આથી ભમરાઓ તેને છાંતિથી પ્રભાત-
કાળના તડકાના બિંબરૂપ સમજતા હતા અને તેના ઉપર આવતા નહોતા. જેમ આકાશમાં કાગાં વાદળાંઓ ભમે તેમ તે ભમરાઓ ઉપર ને જિપર ભમવા લાગ્યા. પુણ્યોના પ્રભાવો લીધે વસિષ્ઠ મુનિના મુખથી જે ઉપદેશ સાંભળવામાં આવ્યો હતો, તેનો હૃદયમાં વિસ્તાર થતાં સઘળાં સંજ્ઞાન સભાસદોનાં મન આશ્ચર્યથી છલકાઈ ગયાં અને તેઓ પરસ્પરમાં ઘણા ઘણા ગુણોવાળી, કોમળ પદોવાળી તેમ જ કોમળ અક્ષરોવાળી મધુર મધુર વાતો કરવા લાગ્યા. દિશ્વઓમાંથી, નગરમાંથી, આકાશમાંથી અને વનમાંથી આવતા સિંહલોકો, વિદ્યાધરલોકો, આર્યલોકો, મુનિઓ અને બ્રાહ્મણો વસિષ્ઠ મુનિને મૂંગા મૂંગા પ્રણામ

કરીને કાંઈ પણ શયદ નહિ કરતાં, સભામાં પેસવા લાગ્યા. સભામાં આવીને જે મહાત્માઓ ધી સાથે સંભાષણ અવશ્ય કરવું જોઈએ, તેમની સાથે પણ લોકો અત્યંત મંદ સ્વરથી વાતચીત કરવા લાગ્યા. પવને પોતે જ કમળોના ગોડાઓ ઉઠાડી નાખ્યા હતા અને તેમાંથી નીકળતા ભ્રમરો, મકરંદો તથા પસગોના રંગે કરીને તે કાંઈક પીળા થઈ ગયો હતો. એ પવન પોતાના પર્ણથી ચંદરવા આદિમાં બાંધેલી નાની નાની ઘંટાઓને ખજવવા લાગ્યો; એટલે તે ઘંટાઓના રણકારાઓથી મેડીઓમાં થતાં પ્રભાત સમયનાં ગાયનાં બેંચ પડી ગયાં. ચંદનના સુગંધી ચૂર્ણથી તથા પુષ્પોના અપળ પરાગોથી મિશ્રિત થયેલા અગરુના અને તગરના ધૂપનો ધુમાડો ચંદરવામાં બાંધેલા કમળોના મંદ મંદ સુગંધોની સાથે જ્યારે રસભરેલાં પુષ્પોની મોટી મોટી સુગંધી માળાઓવાળા સભાના આકાશભાગમાં ચાલવા લાગ્યા, ત્યારે તેની કાળાશથી ભુદા નહિ દેખાતા ભ્રમરો કેવળ પોતાના ગુંજરવથી જ યોગબાવા લાગ્યા. ૧-૨૭

**અનુવતગરધૂમે ચંદનામોદમિથ્રે સ્વલકુસુમ-
દામોદામ્માંચકિતાન્ને । સ્વતિ સ્વતિ વિતાનામો-
દહામોદલેશમલકુસુમરજોઃ શદ્વિદ્વાતભૂગમ્ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘સભાસંસ્થાનવર્ણન’ નામના સર્ગ ૩ જે

સમ્પન્ન

સર્ગ ૪ થો*

**દશરથ રાજાએ વસિષ્ઠ ઋષિનાં
વાક્યોની પ્રશંસા કરી**

શ્રીચાત્મીકિદવાચ

મેલગંતરીયા ઘાચા વિશ્વઅપદસંવરમ્ ।

દર્વં દશરથો વાક્યમુવાચ મુનિનાયકમ્ ॥ ૧ ॥

વાલ્મીકિ મોહ્યા : આ સમયમાં દશરથ રાજાએ મેલતા નાદ જેવી ગંભીર વાણીથી મુનિ-

* આ ચોથા સર્ગમાં રાજાએ વસિષ્ઠનાં વાક્યોની પ્રશંસા કર્યાની અને વસિષ્ઠના કહેવાથી રામે પોતાના જાનના અનુવાદ કરવાની કથા કહેવામાં આવે

વર વસિષ્ઠને આ પ્રમાણે વિશ્વાસભરેલાં પદોથી શોભતું વચન કહ્યું : ‘હે ભગવન ! ૩૬ કાલના વ્યાખ્યાનની રચનાથી આપને થયેલો પરિશ્રમ આપના શરીરમાં તપથી થયેલી કૃશતા કરતાં થ વધારે હતો, તે તો મરી ગયો છે ને ? ગઈ કાલે આપે પરમ આનંદ આપનારાં જે પવિત્ર વચનો કહ્યાં હતાં, તે વડે અમને અમૃતનો વરસાદ થયો; જેવો સંતોષ અમણે છે. જેમ નિર્મળતાવાળાં ચંદ્રનાં અમૃતમય કિરણો ચાંદ્રકારને દૂર કરીને બહાર રીતળતા આપે છે, તેમ મહાત્માઓની નિર્મળતાવાળી અમૃતમય વાણીઓ અજ્ઞાનને દૂર કરીને મનમાં શીતળતા આપે છે. અજ્ઞાતવના વિચારથી ભરેલી મહાત્માઓની સુંદર વાણીઓ મોહને અત્યંત હરી લે છે અને અપૂર્વ આનંદ આપે છે. મુજનરૂપી ઉત્તમ વૃક્ષ છે. તેમાંથી આત્મનત્તરૂપી રતનો પ્રકાશ કરવામાં મુખ્ય દીવીરૂપ અને રસમય સ્વરૂપવાળી યુક્તિરૂપી લતા ઉદય પામે છે, તેને સઘળાં લોકોએ વંદન કરવું યોગ્ય છે. જેમ ચંદ્રનાં કિરણો ચાંદ્રકારના સમૂહને દૂર કરી નાખે છે, તેમ સ્વચ્છતાનાં સુંદર વચનો શારીરિક અને નાતરિક એવા સઘળા દોષોને દૂર કરી નાખે છે. હે મુનિ ! જેમ શરદ-ઋતુમાં કાળાં વાદળાંઓ પાતળાં પડી જાય છે, તેમ આપનાં વચનોથી અમારાં તૂટણ તથા લોભ આદિ સાંસારિક બાંધનો પાતળાં પડી ગયાં છે. જેમ જનમાંથી લોકો પણ સિદ્ધરસરૂપ અંજન મળવાથી દૃષ્ટિ પામીને સુવર્ણને જોવા લાગે છે, તેમ જનમાં અજ્ઞાની એમ પણ આપના ઉપદેશરૂપી અંજન મળવાથી જ્ઞાનદૃષ્ટિ પામીને, નિર્દોષ આત્માને જોવા લાગ્યા હીએ. અમારા હૃદયરૂપી આકાશમાં સંસારની વાસનારૂપી વૃષ્ટિનું જે ઝડકન હતું, તે આપની વાણીરૂપી શરદઋતુ પ્રાપ્ત થવાને લીધે પાતળું પડવા લાગ્યું હોય એમ જણાય છે. હે મુનિ ! આપના જેવા મહાત્માઓની વાણીઓથી જેવો આનંદ મળે, તેવો કલ્પવૃક્ષની મંજરીઓથી કે અમૃતના સમુદ્રની હલેરોથી પણ મળે નહિ. હે રામ ! જે દિવસ મહાત્માઓની સેવામાં જાય, તે દિવસ પ્રકાશવાળો છે. બીજા

સઘળા દિવસોને અંધકારથી જ ઘેરાયેલા સમજવા. હે કમળપત્ર સરખાં નેત્રોવાળા રામ! હવે તું પ્રસન્ન થઈને બિરાજેલા આ વસિષ્ઠ મુનિને સંપૂર્ણ રીતે ચાલતો વિષય પૂછ. દશરથ રાજ્યએ એ પ્રમાણે કહ્યું, ત્યારે સંમુખ બેઠેલા ઉદારચિત્ત નહાત્મા વસિષ્ઠ મુનિએ રામને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સ્વદુર્ગમાં મુખ્ય ચંદ્રરૂપ! હે મહાબુદ્ધિમાન! હે ગમ! મારાં કહેલાં વાક્યોનો અર્થ તમારા સ્મરણમાં છે ને? મેં વાક્યોના અર્થનો તમે પૂર્વોપર વિચાર કર્યો છે ને? હે શત્રુઓને હણનારા! સર્વ આદિ ગુણોના ભેદથી મેં જીવોની જે સર્વ પ્રકારની વિચિત્ર ઉત્પત્તિઓ કહી, તેમના વિભંગોનું તમને સ્મરણ છે ને? પ્રભુનું સર્વ જગતરૂપપણું તથા સર્વ જગતથી રહિતપણું મેં જે તમને કહ્યું છે, તે તમારા સ્મરણમાં છે ને? તમે તે પ્રમાણે બ્રહ્મસ્વરૂપ ચોખ્ખી રીતે સમજ્યા છે કે? તમે આ અતિચિત્તથી જગત જે રીતે સર્વદા બ્રહ્મરૂપ છે, તે તમારા ધ્યાનમાં છે ને? હે સારા ઉપદેશોના મુખ્ય પાત્રરૂપ રામ! આ જગત જે પ્રકારે સર્વ શક્તિઓવાળા પરમાત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, તે પ્રકાર પણ મેં કહ્યો છે, તેનું તમને સ્મરણ છે ને? હે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા! અવિદ્યાનું વિસ્તીર્ણ રૂપ સંખ્યાથી અંત વગરનું છે, બ્રહ્મના એક દેશમાં રહેલું છે અને જ્ઞાનના બળથી તથા થઈ જાય એવું છે, તે વિશે મેં તમને જે કહ્યું છે, તેનું તમને સંપૂર્ણ રીતે સ્મરણ છે કે? જીવ કંઈ કંઈ બીજો પદાર્થ નથી, પણ જે ચિત્ત છે તે જ જીવ છે, એ વિષય લક્ષણ આદિના વિચારથી મેં પ્રતિ પાદિત કરેલો છે તેનું તમને સારી રીતે સ્મરણ છે ને? હે રામ! ગર્હ કાલના વિચારનો સ્થળો વાક્યાર્થ તમે રાત્રે વિચાર્યો છે અને હૃદયમાં રાખ્યો છે ને? ઉપદેશ જે વારંવાર વિચારવામાં આવે અને હૃદયમાં સારી યેઠે સ્થાપવામાં આવે, તો જ ઉત્તમ જ્ઞાન આપે છે. જે પુરુષ અંતઃકરથી ઉપદેશના અર્થને મનમાં ધારણ કરે નહિ, તેને

તે ઉપદેશ કંઈ પણ જ્ઞાન આપતો નથી. હે રામ! જેમ તમે મોટા હૃદયવાળા હોવાથી મોતીઓને કંઠમાં રાખવાને યોગ્ય છો, તેમ તમે શુદ્ધિ આપનારાં મારાં સ્પષ્ટ વચનોને પણ હૃદયમાં રાખવાને યોગ્ય છો.

વાલ્મીકિ બોલ્યા : એ પ્રમાણે બ્રહ્મના પુત્ર મહાત્મા વસિષ્ઠ મુનિએ બોલવાનો અવસર આપ્યો, એટલે રામચંદ્રજી તેમને નીચે પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા.

રામ બોલ્યા : હે સઘળા ધર્મેનો જાણનારા મહાત્મા મુનિ! હું વિસ્તીર્ણ બુદ્ધિવાળો થઈને આપનાં વચનોના અભિપ્રાયને સમજ્યો, એ આપનો જ પ્રભાવ છે, આપ જે કહે છો તે સઘળું તે પ્રમાણે જ છે. આપના કહેવામાં કંઈ પણ ફેરફાર નથી. મેં નિદ્રાનો ત્યાગ કરીને આપનાં વાક્યોના અભિપ્રાયનું હૃદયમાં ચિંતન કર્યું છે. હે મહારાજ! ગર્હ કાલે આપ સૂચે સંસારરૂપી અંધકારનો નાશ કરવાને માટે વાણીરૂપી કિરણોનું જે મંડળ ફેલાવ્યું હતું, તેથી બહુ આનંદ થયો છે. હે ઉદાર મનવાળા! રતનનો સમૂહની ખેડે અનુક્રમથી ગોઠવાયેલું અને તેથી અત્યંત પ્રિય લાગે એવું આપનું ગર્હ કાલનું સઘળું પવિત્ર ભાષણ મેં હૃદયમાં ધરાવ્યર રાખ્યું છે. આપનો ઉપદેશ પરિણામે સુખ આપનાર છે, મનને ગમે એવો છે, પવિત્ર છે અને વર્તમાનકાળમાં પણ આનંદના સાધનરૂપ છે, કયા પુરુષો તેને માથે ન ચડાવે? સિદ્ધ લોકો પણ આપના ઉપદેશને માથે ચડાવે છે, જેમ શરદઋતુમાં વરસાદના ઝાકળને તોડી નાખતાં દિવસો નિર્મળ થાય છે, તેમ આપની કૃપાથી સંસારરૂપી આવરણને તોડી નાખતા અમે નિર્મળ થયા છીએ. આપનો પવિત્ર ઉપદેશ શ્રવણના કાળમાં પણ મધુર આરંભવાળો છે, મધ્યકાળમાં એટલે મનનના તથા નિદિધ્યાસનના કાળમાં પણ શાંતિ આદિ સુખને વધારનારો છે અને અંતે પણ મોક્ષરૂપ જ્ઞાને આપનારો છે. આપના વચનરૂપી કલ્પવૃક્ષનું પુષ્પ વિકાસ પામેલું છે, સ્વચ્છ છે, કદી પણ

કરમાય નહિ એવું છે અને સારા—નરસા સર્વ લોકોને આનંદ આપે એવું છે, તે અમને સર્વદા ઉત્તમ ફળ આપજે. હે સઘળાં શાસ્ત્રોના વિચારમાં વિચક્ષણ! હે સદાચારુરૂપી પવિત્ર જગોના મુખ્ય સમુદ્રરૂપ! હે મોટા મોટા ઉત્તમ નિયમોને પાળનારા! હે વસિષ્ઠ મુનિ! હવે પાપોના સમૂહનો નાશ કરનારી ઉપદેશની વાણીને આપ અત્યાંત ફેલાવો. (પ્રખ ઉપદેશ કરવાનો આરંભ કરો.)

સકલ શાસ્ત્રવિચારવિશારદ પ્રસૂતપુણ્યજલે કમહાદૃદ । મજ સૃષ્ટિ વિતતત્રત સંપતિ પ્રસૂતતાં હતકિષ્મિન્સંતતિમ્ ॥ ૩૩ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'રાઘવપ્રવ્રત્ન' નામનો સર્ગ ૪ થો સમાપ્ત

સર્ગ ૫ મો*

મનોમય જગતની સ્થિતિને
શાંત કરવાનો ક્રમ

વસિષ્ઠ ડબાવ

દ્વસુત્તમચિહ્નાંતં સુંદરં સુંદરાકૃતે ।

ઉપશાંતિપ્રકરણં શૃણુષ્વાવહિતો હિતમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ મોહ્યા : હે સુંદરવર રામ ! ઉત્તમ સિદ્ધાંતોથી રમણીય લાગે એવું અને મુક્તિ આપનારું આ ઉપશમ—પ્રકરણ હું કહું છું, તે તમે એકાગ્રચિત્તથી સાંભળો. હે રામ ! જેમ સારા થાંભલાઓથી માંડવો ટકી રહે છે, તેમ રજ્જે ગુણી અને તમેગુણી જીવોથી જ આ સંસારરૂપી લાંબી માથા ટકી રહી છે. સાર્વિક જન્મવાળા અને ઉત્તમ ગુણોવાળા તમારા જેવા ધીર પુરુષો નો જેમ સર્પો જૂની કાંચળીને છોડી દે છે, તેમ આ અનાદિકાળની માયાને લીલામાત્રમાં છોડી દે છે. હે રામ ! શુદ્ધ સાર્વિક જન્મવાળા અથવા રજ્જેગુણથી ભિન્નિત એવા સાર્વિક જન્મોવાળા જે સમજુ પુરુષો હોય છે, તેઓ જગતનાં કારણોની પરંપરાનો વિચાર કરે છે.

શાસ્ત્રોના, સજ્જનોના અને શુભ કાર્યોના સંગથી જેમનાં પાપ ટળી ગયાં હોય છે, તે પુરુષોની યુદ્ધિ સત્ય પદાર્થનું અવલોકન કરવામાં દીવા જેવી થાય છે. પોતાની રુચિ વડે અને પોતાની યુદ્ધિથી જ વિચાર કરીને જ્યાં સુધી જાણવા યોગ્ય વસ્તુ જાણી ન હોય, ત્યાં સુધી તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હે રામ ! યુદ્ધિવાળા, નીતિવાળા, ધીર અને ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલા રજ્જેગુણથી ભિન્નિત એવા સાર્વિક જાતિવાળાઓમાં તમે મુખ્ય છો. તમે આ જાતિમાં આવતાં સંસાર ॥ આરંભમાં 'શું સાચું છે અને શું ખોટું છે?' એ પોતાની મેળે જ વિચારો અને વિચારીને જે સત્ય હોય તેમાં તત્પર થાઓ. જે વસ્તુ આદિમાં પણ ન હોય અને અંતમાં પણ ન હોય, તેની સત્યતા કેવી હોય? જે આદિમાં પણ અવિચળ હોય અને અંતમાં પણ અવિચળ હોય, તે જ સત્ય કહેવાય, ધીજનું સત્ય ન કહેવાય. જે વસ્તુ આદિમાં તથા અંતમાં રહેનાર ન હોય, તે વસ્તુમાં જેનું મન આસ્કત થાય છે તે પદ્મ જેવો મૂલ છે, તે નાણસને વિવેક શાંતી વાય? આ સંસારમાં મન જ જન્મે છે, મન જ વધે છે અને પ્રજ્ઞાવિદ્યારૂપી ઉત્તમ વિચારથી મન જ મોક્ષ પામે છે.

રામ મોહ્યા : હે પ્રહ્મન! આ જગતમાં મન જ સંસારી છે અને જરાનું તથા મરણનું પાત્ર પણ એ જ છે એ મારા જાણવામાં આવ્યું છે. હવે એ મનનો ઉદ્ધાર કરવાનો જે ઉપાય હોય તે મને કહો. જેમ નૂર્યે બહારના અંધારાનો નાશ કરે છે, તેમ આપ જ ચતુર્વંશીઓનાં હૃદયના અંધારાનો નાશ કરતા આવ્યા છો.

વસિષ્ઠ મોહ્યા : હે રામ ! પ્રથમ તો શાસ્ત્રથી, ઉત્તમ વૈરાગ્યથી અને સજ્જનોના સંગથી મનને પવિત્ર કરો. મન જ્યારે આભિમાની રહિત થઈને વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે શાસ્ત્રના રહસ્યના ગ્રંથથી તથા પ્રહ્મતત્ત્વના અનુભવથી પણ સારી પેઠે સમજાવવામાં સમર્થ એવા ગુરુઓને શરણે જવું. ગુરુએ ખતાવેલા આગેથી સગુણ દિવરનું

* આ પાંચમા સર્ગમાં અવિવેકથી જ વૃદ્ધ પાંચેલી મનોમય જગતની સ્થિતિને ઉપશાંત કરવાનો ક્રમ સારી રીતે કહેવામાં આવ્યો.

ધ્યાન તથા પૂજન આદિ રીતે પુરુષ અનુક્રમે પરમપાવન પદો પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ પશુઓ માને દિવસે સઘળું આકાશ ચંદ્રના શીતળ તેજથી પૂર્ણ થયેલું જોવામાં આવે છે, તેમ મન વડે નિર્ભજ વિચાર કરવામાં આવે, તો સઘળું જગત આત્માથી જ ભરપૂર જવામાં આવે છે. માણસ ન્યાં સુધી ચિતારૂપી વહાણ વડે વિચારરૂપી તરનાં વિશ્રાંતિ પામે તદ્વિત્યાં સુધી તે સંસારરૂપી મહાસાગરમાં ખડતી પેઠે તણાતો જાય છે. જેમ નીચા પ્રવાહવાળું નિર્ભજ પાણી સઘળી રેતીને દૂર કરી નાખે છે, તેમ વિચારથી સત્ય વસ્તુને જાણનારા પુરુષની બુદ્ધિ સઘળાં માનસિક દુઃખોને દૂર કરી નાખે છે. સોનું અને ભસ્મ મિશ્રિત થઈ ગયેલાં હોય છે, તેમાં ‘આ સોનું છે અને આ ભસ્મ છે’ એવું જ્ઞાન શોધન કરનારા સોનીને જ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ બીજાને તે પ્રાપ્ત થતું નથી. તે જ પ્રમાણે દેહ અને આત્મા નિશ્ચિત થઈ ગયેલા છે, તેનાં ‘આ આત્મા છે અને આ દેહ છે’ એવું જ્ઞાન વિવેચન કરનારા વિચક્ષણ પુરુષને જ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ બીજાને પ્રાપ્ત થતું નથી. આ છવ દેહાદિકના પરિચ્છેદવાળો જણાય છે. તેનું કાંબા કાળવા વિચારથી વિવેચન કરીને મનમાં પરં સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તો જે છવ છે તે જ ચોખ્ખી રીતે પરબ્રહ્મ થઈ રહે છે, તો પછી મોહનો અવસર જ કયાંથી રહે? ન્યાં સુધી તરવ સમજવામાં ન આવ્યું હોય, ત્યાં સુધી મન મોહવાળું રહે તો ભલે રહે, પણ જ્યારે તરવ સમજવામાં આવે, ત્યારે મોહ લેશ માત્ર પણ રહેતો નથી, એ વાત નિઃસંશય છે. હે શ્રીતાજનો! આત્માને ન જાણ્યો હોય ત્યાં સુધી જ તનને દુઃખ છે અને તેને જાણ્યા પછીથી અતંત સુખ અને પરમ શાંતિ જ છે, એમ તમે સમજો. તમારો આત્મા આ ક્ષણભંગુર દેહની સાથે મિશ્રિત જેવો થઈ ગયો છે, તેને તમે દેહથી જુદા રાહીને સ્વસ્થ થાઓ; વિદાંબ કરો તદ્વિ. જેમ સોનું કાદવમાં પડ્યું હોય તે છતાં પણ તેને કાદવનો કાંઈ સંબંધ નથી,

તે પ્રમાણે નિર્ભજ આત્મા દેહમાં રહ્યો હોય તે છતાં પણ તેને દેહનો જરા પણ સંબંધ નથી. જેમ કમળના આધારરૂપ જળ અને કમળની ઉપર રહેલું જળ એ બંને ઉપાધિથી જ જુદાં જોવામાં આવે છે પણ વાસ્તવિક રીતે જુદાં નથી, તે પ્રમાણે બ્રહ્મ અને છવ બે બંને ઉપાધિથી જ જુદાં જણાય છે પણ વાસ્તવિક રીતે જુદાં નથી. મારું કોઈ માંભળતું નથી, પણ હું ક્રિયા હાથ કરીને પોકારું છું કે, ‘આત્માના વિચારને ભૂલી ગયેલું મૂઠં મન ન્યાં સુધી દુષ્ટ વાસનાઓરૂપી કાદવથી ભરેલા ખાડામાં કાચખાની પેઠે પડ્યું રહેશે અને ઇન્દ્રિયોથી ભોગવવાના વિષયોમાં અત્યંત આસકત રહેશે, ત્યાં સુધી સંસારરૂપી અંધારું ચંદ્રથી, અગ્નિથી કે ખારે સૂર્યોથી પણ જરાય ભેદાવાનું નથી.’ મન જાગ્રત થઈને પોતાની ખરી સ્થિતિનું વિવેચન કરવા માગે તો જેમ સૂર્યનો ઉદય થતાં રાત્રિનું અંધારું નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ હૃદયનું અંધારું નષ્ટ થઈ જાય છે. દેહાદિકના અધ્યાસરૂપ શયનમાં સુતેલા મનને ઉત્તામ બોધને માટે નિત્ય જાગ્રત કરવું જોઈએ, જેથી સંસારનું ભેદન થઈ જાય. સંસાર અત્યંત દુઃખ દેનારો છે. જેમ ચોતરફ રહેલી રજથી આકાશ લેખાતું નથી અને ચોતરફ રહેલા જળથી કમળ લેખાતું નથી. તેમ ચોતરફ રહેલા દેહોથી આત્મા લેખાતો નથી. જેમ કાદવ આદિ પદાર્થો સોનાનો સાથે સંબંધ પામ્યા છતાં પણ જુદા જ રહે છે અને સોનારૂપે પરિણામ પામતા નથી, તેમ જડ દેહ આત્માની તથે સંબંધ પામ્યા છતાં પણ જુદા જ રહે છે અને આત્મારૂપે પરિણામ પામતો નથી. ‘સુખ—દુઃખોનો અનુભવ કરનાર આત્મા છે,’ એમ સમજવું એ તો મૂઠપણું જ છે. જેમ આકાશમાં ઘિંદુના જેવું આકારપણું કે રચામણું છે જ તદ્વિ, તેમ આત્મામાં સુખ—દુઃખાદિકનો સંબંધ છે જ તદ્વિ. સુખ તથા દુઃખ દેહને પણ નથી અને સર્વથી ત્યારા આત્માને પણ નથી; પરંતુ અજ્ઞાતને જ છે. જો અજ્ઞાન નાશ પામે તો

સુખ કે દુઃખ કોઈની નથી. હે રામ ! કોઈને કાંઈ સુખ પણ નથી અને કોઈને કાંઈ દુઃખ પણ નથી. સઘળું આત્માના જ વિવર્તરૂપ છે અને અધિષ્ઠાતરૂપે શાંત છે તથા અનંત છે, એમ જુઓ. આ જે વિસ્તીર્ણ સૃષ્ટિઓના દેખાવે જોવામાં આવે છે, તેઓ જેમ પાણીમાં તરંગો રહે છે તેમ આત્મામાં રહ્યા છે. જેમ અર્ધી આંખો મીચી સૂર્યની સામે નેઈ રહેતાં આકાશમાં ભ્રાંતિથી પિચ્છે દેખાય છે, તેમ આત્મામાં તે ભ્રાંતિથી જ પ્રતીત થાય છે. જેમ મણિ પોતે કાંઈ પણ વ્યાપાર નહિ કરતાં પોતાની તેજોમય ક્રાંતિઓને ફેલાવે છે, તેમ આ આત્મા પોતે કાંઈ પણ વ્યાપાર નહિ કરતાં જ સૃષ્ટિઓને ફેલાવે છે. હે સુખદ્રિષ્ટા ગમ ! જેમ રજ્જુ અને સર્પ એક પણ નથી અને જુદાં પણ નથી; પરંતુ તેમનામાં સર્પ ખોટો જ છે, તેમ આત્મા અને જગત એક પણ નથી અને જુદાં પણ નથી, પરંતુ તેમનામાં જગત ખોટું જ છે. આ જગત કેવળ આભાસમાત્ર જ છે. તે હમણાં અત્તાતના કાળમાં જ આવા આડંબરવાળું જોવામાં આવે છે. આ સઘળું જગત બ્રહ્મ જ છે અને જે બ્રહ્મ છે, તે જ વિસ્તીર્ણ જગતરૂપે દેખાય છે, માટે 'હું જુદો છું' અને જગત જુદું છે' એવી ભ્રાંતિને તમે છોડી દો. હે રામ ! જેમ વિસ્તીર્ણ મહાસાગરમાં તરંગ આદિ વિભાગો સાચા સંભવતા નથી, તેમ દેરાતા, કાળના તથા વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત પરબ્રહ્મમાં જગત-આદિ કલ્પનાઓ સચી સંભવતી જ નથી. જેમ અગ્નિમાં હિનતો કણુ હોતો જ નથી, તેમ સર્વમય અને એક એવા પરમાત્મામાં બીજી કલ્પના છે જ નહિ. જીવ જે તદાકાર મતથી પોતે જ પોતાના ચૈતન્યમય સ્વરૂપની ભાવના કરે છે, તો પોતે મહિત્તા વિનાના તથા માયાની કુટિલતા વિનાના પોતાના જ સ્વરૂપમાં આનંદ કરે છે. હે રામ ! આ સંસારમાં શેક પણ નથી, ઝોહ પણ નથી, જન્મ પણ નથી, અને જન્મવાળાં પણ નથી; પણ જે સર્વત્ર અધિષ્ઠાત બ્રહ્મ છે તે જ છે; માટે તમે સંતાપ કરવો છોડી દો. હે રામ ! તમે

શીત—ઉછાણુ આદિ દ્વંદ્વોથી રહિત થાઓ, સર્વદા સત્વગુણમાં રહીને માનાસિક વિક્ષેપોથી રહિત થાઓ, શરીરના યોગક્ષેમની ચિંતાને છોડી દો, ધીરજ ધરો, દૈતી આસક્તિથી મુક્ત થાઓ અને સંતાપથી રહિત થાઓ. હે રામ ! તમે સમયુદ્ધિલાળા થાઓ, સ્વસ્થ થાઓ, સ્થિર મત્તાળા થાઓ, શોકરહિત મનવાળા થાઓ, મનન કરનારા થાઓ, ઉત્તમ મણિની પેઠે સ્વચ્છ થાઓ અને સંતાપથી રહિત થાઓ. હે રામ ! તમે દેહાદિકમાં અહંતા—મમતાથી રહિત થાઓ, સંકલ્પોથી રહિત થાઓ, ધીર યુદ્ધિલાળા થાઓ, અંતઃકરણને જીતો, આની પહેલા વ્યવહારને અનુસરો અને સંતાપથી રહિત થાઓ. હે રામ ! તમે આસક્તિથી રહિત થાઓ, પરિશ્રમથી રહિત થાઓ, મળેથી તથા પાપોથી રહિત થાઓ, આ ગ્રાહ છે અને આ તાન્ય છે એવાં આગ્રહથી રહિત થાઓ અને સંતાપથી રહિત થાઓ. હે રામ ! તમે જગતથી ત્યાગ પદમાં રહો, પામવા યોગ્ય વસ્તુને પામીને પૂર્ણ થાઓ, ભરપૂર સમુદ્રની પેઠે ક્ષોભરહિત થાઓ અને સંતાપથી રહિત થાઓ. હે રામ ! તમે વિકલ્પોના સમુદયથી છૂટા થાઓ, માયારૂપી લેપથી રહિત થાઓ, પોતાથી જ પોતામાં તૃપ્ત રહો અને સંતાપથી રહિત થાઓ. હે આત્મવેત્તારોમાં ઉત્તમ રામ ! તમે પારથી તથા અંતથી રહિત સ્વરૂપવાળા થાઓ, મનનાં મેરુપર્વતના જેવી ધીરજરૂપ દૃઢતાવાળા થાઓ અને સંતાપથી રહિત થાઓ. હે રામ ! તમે આપમેળે આવી મળે તે સુખોને અનુભવ કરો, કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા ન રાખો; આ ગ્રાહ છે તથા આ તાન્ય છે એવો આગ્રહ છોડી દો અને સંતાપથી રહિત થાઓ. હે રામ ! તમે પૂર્ણ મહાસાગરની જેમ પોતામાં પોતાથી જ મોહાર્ધ પામો અને પૂર્ણચંદ્રના ચિંપની જેમ પોતામાં પોતાથી જ શીતળતા પામો. હે સુંદર રામ ! જગતની આ સઘળી રચના મિથ્યા જ છે. જ્ઞાની પુરુષ મિથ્યા પદાર્થ ઉપર હોડ કરે જ નહિ. તમે આત્મભવતા છો, કલ્પનાઓથી

રહિત છે, દુઃખોથી રહિત છે અને સર્વદા પ્રકાશ-
માન છે, આથી તમે શોકથી રહિત થાઓ. તમારા
પિતા જ્યારે તમને પૃથ્વીનું ચક્રવર્તી રાજ્ય આપે
ત્યારે તમે સઘળા ગુણોથી રાજ્યઓને રાજ્ય
રાખ્યો અને સ હૃદિથી લાંબા કાળ સુધી પ્રજા-
ઓનું સારી રીતે પાલન કર્યો. આત્મવેત્તાએ
કર્મોનો ત્યાગ કર્યો પણ યોગ્ય નથી અને કર્મોનાં
આસક્તિ રાખવી પણ યોગ્ય નથી. ૧-૫૪

પ્રકાતપત્રમવનો ગુહ્યોપદિષ્ઠં સમ્યક્ સુપા-
લ્ય ચિરં સમયેહ દદુચા । રાજ્યં સમસ્તગુણ-
રંજિતરાજલોકસ્થાગો ન યુક્ત દદ કમલુ
નાપિ રાગઃ ॥ ૫૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને
'પ્રથમોપદેશ' નામનો સર્ગ ૫ મેં સમાપ્ત

સર્ગ ૬ કૃત્*

છેલ્લા જન્મવાળા જ્ઞાનીને જીવન્મુક્તિ
ઠાટે શુદ્ધપ્રાપ્તિના ક્રમ
વસિષ્ઠ ડાલવ

દમં વિશ્વપરિસ્પંદં કરોમીત્યસ્તવાચનમ્ ।

પ્રવર્તેતે યઃ કાર્યેષુ સ મુક્ત ઇતિ મે મતિઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! 'આ સઘળા
વ્યવહારને હું કરતો નથી, પણ મારા સામીપ્ય-
માત્રથી તે યાદ્યા કરે છે' એવી રીતે કર્તાપણના
અભિમાનથી રહિત થઈને જે પુરુષ વ્યવહારમાં
પ્રવર્તે છે તે પુરુષ મુક્ત જ છે, એમ નારો
નિશ્ચય છે. જે પુરુષો જ્ઞાનને યોગ્ય મનુષ્યના
અવતારને પ્રાપ્ત થઈને 'અમે કર્તા છીએ'
એવો આગ્રહ રાખીને કર્મો કરે છે, તેઓ સ્વર્ગ-
માંથી નરકમાં જાય છે અને નરકમાંથી પાછા
સ્વર્ગમાં જાય છે. કેટલારોક પુરુષો સત્કર્મો નહિ
કરતાં, નિષિદ્ધ કર્મોમાં જ તત્પર રહે છે. તેઓ
એક નરકમાંથી બીજા નરકને, એક દુઃખમાંથી
બીજા દુઃખને ગને એક ભયમાંથી બીજા ભયને

પ્રાપ્ત થયા કરે છે. પોતાની વાસનાઓરૂપી તંતુ-
ઓથી બંધાયેલા કેટલાએક જીવો અનુક્રમે દુષ્ટ
કર્મોનાં ફળ ભોગવતાં ભોગવતાં પશુ-પક્ષીની
યોનિ ॥ અવતરેલા હોય છે. તેઓ પશુ-પક્ષીના
અવતારમાંથી સ્થાવરના અવતારને અને સ્થાવર-
ના અવતારમાંથી પાછા પશુ-પક્ષીના અવતારને
પ્રાપ્ત થાય છે. મનના સાક્ષીનો વિચાર કરનાર
કેટલાએ ભાગ્યશાળી આત્મવેત્તા પુરુષો તો
તૂંછારૂપી ખેડીને તોડી નાખીને, પરન કેવલ્યરૂપ
પદને પ્રાપ્ત થાય છે. હે રામ ! પ્રથમ કેટલાએક
બીજા અવતારોને ભોગવીને જે પુરુષ અહીં
રહેગુણમિશ્રિત સાત્ત્વિક જન્મવાળો થયો હોય,
તે પુરુષ સત્સંગ આદિના પ્રભાવથી પ્રાપ્તવિદ્યાને
પ્રાપ્ત થાય છે અને આ જન્મમાં જ મુક્ત થાય
છે. રહેગુણમિશ્રિત સાત્ત્વિક જન્મવાળો પુરુષ
જન્મે ત્યાંથી જ પૂર્ણ માતા ચંદ્રની પેઠે વૃદ્ધિ
પામે છે. જેમ વર્ષાઋતુમાં ઈન્દ્રજવના છોડને
પુષ્પોની શોભા પોતાની મેળે જ પ્રાપ્ત થાય
છે, તેમ એ પુરુષને એ જન્મમાં વૈરાગ્ય આદિ
સાધનોની સંપાતિ પોતાની મેળે જ પ્રાપ્ત થાય છે.
હે મોટી મુદ્ધિવાળા રામ ! જેમ ઉત્તમ વાંસમાં
મુકતાદળો તરત જ પ્રકટ થાય છે, તેમ એ છેલ્લા
જન્મવાળા પુરુષમાં શુભ વિદ્યાઓ તરત જ પ્રકટ
થાય છે. જેમ રાણીઓ અંતઃપુરનું સર્વદા સેવન
કરે છે, તેમ શ્રેષ્ઠતા, પ્રિયતા, મેઘી, સૌમ્યતા,
કરુણા અને વિદ્વતા તે પુરુષનું સર્વદા સેવન
કરે છે. જે પુરુષ વ્યવહાર સંબંધી સઘળાં કાર્યો
કરવા છતાં તે કાર્યોનું ફળ સારી રીતે થાય અથવા
નહ થઈ જાય, તોપણ સમમુદ્ધિવાળો રહે ને
તેથી હર્ષ કે શોક ન પામે, તો તે પુરુષમાં જેમ
દિવસમાં અંધકાર નાશ પામે છે, તેમ સઘળાં
સુખ-દુઃખાદિ નાશ પામે છે. જેમ શરદઋતુનાં
વાદળોઓ શુદ્ધપણને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તેના
અક્ષ આદિ ગુણો શુદ્ધપણને પ્રાપ્ત થાય છે.
જેમ વનમાં વનના મૂળો મધુર શબ્દવાળી વાંસળીને
ધરે છે, તેમ સંસારમાં સર્વ લોકો ઉત્તમ આચાર-
વાળા તે મધુર પુરુષને ધરે છે. જેમ બગીચામાં

* આ છઠ્ઠા સર્ગમાં કર્મની ગતિઓ કહ્યા પછી
છેલ્લા જન્મવાળાઓને જીવન્મુક્તિને વારને થતી ગુણોની
પ્રાપ્તિનો સામાન્ય ક્રમ કહેવામાં આવ્યો.

મેધને તરત જ અનુસરે છે, તેમ છેલ્લા જન્મવાળા એ પુરુષને ઉપર કહેલ ગુણોની શોભાઓ તરત જ અનુસરે છે. ગુણોથી પૂર્ણ થયેલો એ પુરુષ પછી ગુરુને જ અનુસરે છે, અને તે ગુરુ તેને વિવેકતા ઉપાયોનો ઉપદેશ કરીને મનન કરવામાં જોડે છે. એ પુરુષ વિચારથી તથા વૈરાગ્યથી સંપન્ન થયેલા પોતાના સદ્ગુણો ચિત્તાથી નિર્વિદ્ય રીતે પરમાત્માને તથા પોતાને એકરૂપ દેખે છે. એ પુરુષ વિચારથી સુંદર થયેલા શાંત ચિત્ત વડે અનુભવતે અર્થે પ્રથમ મનની અંદર મનન કરે છે. છેલ્લા જન્મવાળા મહાત્મા પુરુષો તૂંણાઓથી રહિત થયેલા મનરૂપી મૂળને પ્રથમ તે મનરૂપી મૂળ જે રીતે નિર્ગુણ બ્રહ્માકાર થઈ જાય તે રીતે સમજાવે છે. એ પુરુષો જીવન્મુક્તતાં પ્રખ્યાત લક્ષણોના સદ્ગુણોનું ચતુર્ભુજ સેવન કરે છે. નિર્મળ શુદ્ધિ વડે ચિત્તની અંદર રત્નની પેઠે પ્રકાશતા જીવના સ્વરૂપની લાંબા કાળ સુધી પરીક્ષા કરે છે; તે 'જીવતું સ્વરૂપ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ જ છે' એવો અપરોક્ષ અનુભવ કરે છે અને પોતાના સ્થાનમાં બેસા બેસા જ પરમ પુરુષાર્થરૂપ સર્વોત્તમ ગીતને પ્રાપ્ત થાય છે. (એમને ઉપાસક લોકોની જે મ પરીક્ષામાં જવું પડતું તથા.) ૧-૧૮

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો 'પ્રથમોપદેશ' નામનો સર્ગ ૬ઠ્ઠી સમાપ્ત

સર્ગ ૭ મો*

ન્યુત્પન્ન ચિત્તવાળાને અધ્યાત્મિક

જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

एष तावत् क्रमः प्रोक्तः सामान्यः सर्वदेहिनाम् ।

हममन्यं विशेषं त्वं कृष्ण राजीवलोचन ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે કમળ સરખાં નેત્રોવાળા રામ ! લાંબા કાળ સુધી ગુરુનું સેવન કરીને તેમની

* આ સાતમા સર્ગમાં પોતાના જ વિચારથી કાંઈક ન્યુત્પન્ન થયેલા ચિત્તવાળાઓને આકાશમાંથી પડેલા કળ-ની જેમ અચાનક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે એ કહેવાશે.

પાસેથી જ્ઞાન મેળવવાનો આ ક્રમ સર્વ મનુષ્યોને વાસ્તે સાવારણ છે. હવે એક બીજો વિશેષ ક્રમ હું કહું છું, તે તમે સાંભળો. આ સંસાર ૧ મોટી ગરબડમાં ઉત્પન્ન થયેલાં પ્રાણીઓને મેક્ષ આપે એવા બે જ ઉત્તમ ક્રમ છે. ગુરુના કલા પ્રમાણે કરવાથી તથા ચાલવાથી ધીરે ધીરે એક જ જન્મમાં અથવા ઘણા જન્મોથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એ પહેલો ક્રમ છે. પોતાના જ વિચારથી કાંઈક ન્યુત્પન્ન થયેલા ચિત્તવાળાઓને સમય પર આકાશમાંથી પડેલા કળની પ્રાપ્તિની જેમ અચાનક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, એ બીજો ક્રમ છે. આકાશમાંથી પડેલા કળની જેમ અચાનક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાના વિષયમાં એક જૂનો વૃત્તાંત કહું છું, તે સાંભળો. હે રામ ! છેલ્લા જન્મવાળા અને જેમનાં પૂર્વકૃત પાપ-પુણ્યોરૂપી પ્રતિબંધો ટળી ગયા હોય એવા ભાગ્યશાળી લોકો આકાશમાંથી આવી પડેલા કળના લાભ જેવો ઉત્તમ વિવેકનો લાભ મેળવી લે છે, એ વિષે હું એક કથા કહું છું, તે તમે સાંભળો. ૧-૬

મૃગ્યુ સુભગ કથાં મહાનુભાવા વ્યપગતપૂર્વ-
શુભાશુભાંગલોધાઃ । હપતિતફલવતારં વિવેકં
ચરમમવા વિમલં સમસ્તુવંતિ ॥ ૬ ॥

શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'અચાનક જ્ઞાનપ્રાપ્તિ' નામનો સર્ગ ૭ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૮ મો*

સિદ્ધગીતા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

अस्यैवस्मितहर्षोपपुच्छसंपदुशारधीः ।

विदेहानां महीपालो जनको नाम वीर्यवान् ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! વિદેહ દેશનો જનક નામે રાજા છે. તેની સઘળી વિપતિઓ

* આ આઠમા સર્ગમાં વસંતઋતુમાં કોઈ બગીચાની અંદર વિહાર કરતા જનકરાજાએ સિદ્ધોની મુખેમાંથી નીકળેલા શુભ શ્લોકો સાંભળ્યાની કથા કહેવામાં આવશે.

નાશ પામી છે અને સર્વ સંપત્તિઓ નિત્ય વધતી રહી છે. તે ઉદાર યુક્તિનો છે અને વીર્યવાન છે. એ ગળ યાત્રક લોકોને કલ્પવૃક્ષ સમાન છે, મિત્રો રૂપી કમળોને સૂર્ય સમાન છે, બંધુઓ રૂપી પુષ્પોને વસંત સમાન છે અને સ્ત્રીઓને કામદેવ સમાન છે. તે વળી બ્રાહ્મણો રૂપી કુમ્ભદાને ચંદ્ર સમાન છે, શત્રુઓ રૂપી અંધકારને સૂર્ય સમાન છે, સૌજન્ય રૂપી રત્નોને સમુદ્ર સમાન છે અને પૃથ્વીનું પાલન કરવાને માટે જાણી શકાતું વિષજી જ અવતરેના હોય એવો છે. હવે તવી પ્રકૃતિલત લતાઓવાળો, મંજરીઓના ગમ્ભીર પીળા લાગતો અને કોયલપક્ષીઓના ટહુકાઓથી અત્યંત પ્રિય લાગતો વસંત ગાલ્યો ત્યારે જેમ ઇન્દ્ર નંદનવનમાં જાય, તેમ એ જનકરાજાએ એક દિવસ વિહાર કરવા સારુ એક સુંદર બગીચામાં ગયો. તે બગીચામાં વૃક્ષોનાં વિસ્તીર્ણ મંડળો પુષ્પોથી ભરપૂર ઘર્ષ રહ્યાં હતાં અને તેમાં લતાઓ રૂપી લલનાઓ મનોહર રીતે નાચતી હતી. તેમાં શીત, મંદ અને સુગંધવાળો પવન વાતો હતો. એ સુંદર બગીચામાં જઈ રાજાએ પોતાના અનુચરોને દૂર કર્યા અને પોતે ક્રીડા કરવાને માટે જ ગોઠવેલા પર્વતોની કુંભોમાં ફરવા શરૂ કર્યો. ફરતાં ફરતાં તે કોઈ તમાલવનની કુંભમાં ગયો. ત્યાં હે કમલલોચન! નિત્ય ચોક્કસમાં જ રહેનારા અને પર્વતોની ગુફાઓમાં ફરનારા કોઈ અદૃશ્ય સિદ્ધ લોકો પોતાના (જનકના) જ ઉદ્દેશથી નીચે પ્રમાણે શ્રવણમાત્રથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવી દે એવી ગીતાઓ બોલ્યા તે તેના સાંભળવામાં આવી.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યાં : જે આત્મા દ્રશ્યપણુના તથા દૃશ્યોના અધ્યાસને લીધે તુચ્છ વિષયોના આનંદને જ પુરુષાર્થ માની લઈને જન્મમરણ પામ્યા કરે છે, તે જ આત્માને આમે શ્રવણાદિકથી થયેલી અખંડકાર વૃત્તિ વડે પરબ્રહ્મ સમજીએ છીએ. અને નિરંતર તેનું જ અનુસંધાન કર્યાં કરીએ છીએ.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યા : દ્રશ્યને, દર્શનોને, દૃશ્યોને આંતરે નેમની વાસનાઓને પણ છોડી

દઈને આમે એ સર્વની ઉત્પત્તિના સાક્ષીરૂપે એ સર્વથી પ્રથમ જ સિદ્ધ થના આત્માનું નિરંતર અનુસંધાન કર્યાં કરીએ છીએ.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યા : જે આત્મા જગત છે અને જગત નથી એ બંને પક્ષોના અધિક્ષતરૂપ છે અને સઘળા ભવોનો તથા અભવોનો પ્રજ્ઞાશક છે, તેનું જ આમે નિરંતર અનુસંધાન કર્યાં કરીએ છીએ.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યા : આ સઘળું બ્રહ્માંડ જેમાં છે, જેનું છે, જેને આર્થ છે, જેના શરી છે અને જે રૂપ છે, તે સત્ય આત્માનું જ આમે નિરંતર અનુસંધાન કર્યાં કરીએ છીએ.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યા : અમારો આત્મા સઘળાં બ્રહ્માંડરૂપે રહેલો હોવા છતાં પણ ઉપનિષદોને પણ અગમ્ય છે અને નિરંતર સ્વાસોચ્છવાસના બ્રહ્માનાથી 'સોહમ સોહમ' (તે પરમાત્મા હું છું, તે પરમાત્મા હું છું) એવા શબ્દ બોલ્યા કરે છે, આમે તે આત્માનું જ નિરંતર અનુસંધાન કર્યાં કરીએ છીએ.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યા : જે પુરુષો દ્વદશ રૂપી ગુફાના સ્વામી અંતર્ધર્મી દેવને છોડી દઈને બીજા દેવની પાસે જાય છે, તેઓ પોતાના હાથમાં રહેલા કૌસ્તુભમણિને છોડી દઈને બીજા રત્નની ઇચ્છા કરે છે.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યા : સઘની આશા ઓને છોડી દેવાથી એવું ફળ મળે છે કે, તે ફળથી આશાઓ રૂપી મેરી લનાઓના મૂળની પંકિત જ કપાઈ જાય છે.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યા : જે પુરુષ ભોગ્ય પદાર્થોમાં અત્યંત વિરસ (સસહિત) પણ જાણવા છતાં પણ તે પદાર્થોમાં પાછો વાસના બાંધે છે, તે દુર્મર્તિવાદી પુરુષને મારણ નહિ પણ ગમીડો જ સમજવો.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યા : જેમ સુરપતિ ઇન્દ્રે વજ્રથી પર્વતોને તોડી તાપી છે, તેમ આ ઇન્દ્રિયો રૂપી સર્પો જેમ જેમ ઊડતા જાય તેમ તેમ તેમને વારવાર વિવેકરૂપી ધોડાથી તોડી

નાખવા જોઈએ.

કેટલાએક સિદ્ધો બોલ્યા : ઈન્દ્રિયોના ઉપ-
શમરૂપ (તિવૃત્તિરૂપ) પવિત્ર સુખ મેળવવું
જોઈએ. તે સુખથી ચિત્ત સારી રીતે પ્રશાંત થાય
છે, જેનું ચિત્ત પ્રશાંત થાય છે, તે પુરુષને પરમ
સુખરૂપ એવા પોતાના સ્વરૂપમાં અખંડ અને
ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧-૧૮

उपशमसुखमाहुरेत्येवमुपशमवतः शम-
मेति साधुचेतः । प्रशमितमनसः स्वके स्वरूपे
भवति सुखे स्थितिस्तमा चिराय ॥ १८ ॥

શ્રીમેળવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘સિદ્ધિગીતા’ નામનો સર્ગ ૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯ મો*

જનકરાજએ પોતાની સ્થિતિનો

દંઠ વિચાર કર્યો

વસિષ્ઠ ડબાવ

इति सिद्धगणोद्गीता गीताः श्रुत्वा महीपतिः ।
विवादमाजगामासु भीष्म रणरवादिव ॥ १ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેમ બીકલું

માણસ યુદ્ધનો રાષ્ટ્ર સાંભળીને તરત ખેદ પામે
છે, તેમ જનકરાજ એ પ્રમાણે સિદ્ધલોકોએ
કહેલી ગીતાઓ સાંભળીને તરત ખેદ પામ્યો.
પછી જેમ નદીનો પ્રવાહ પોતાના કંઠનાં વૃક્ષોને
વેગથી સાથે લઈને સમુદ્રમાં જાય છે, તેમ એ
રાજા પોતાના અનુચરોને વેગથી સાથે લઈ
પોતાને ઘેર ગયો. ત્યાં જઈ રાજાએ સઘળા
અનુચરોને પોતપોતાને ઘેર મોકલી દીધા અને
પછી જેમ મૃદ્ય ઉદયાચળ પર ચડે, તેમ તે
એકલો જ ઊંચા મહેલ ઉપર ચડ્યો. આમ,
મહેલમાં ગયેલો એ રાજા દેહ આદિની સ્થિતિ-
ઓને ભૂટનાં પત્નીઓની પાંખો જેવી રચનાના-
વાળી જોઈને અત્યંત બ્યાકુળ થયો. તેને આ
પ્રમાણે વિલાપ કરવા લાગ્યો : ‘હાય હાય !

* આ નવમાં સર્ગમાં સિદ્ધ લોકોનાં વચનો સાંભળી
વેરાગ્યથી ઘેર આવેલા જનકરાજએ અનર્થના મૂળનો
વિચાર કરીને, પોતાની સ્થિતિનો એક પાકો વિચાર
ગોઠવ્યાની કથા કહેવામાં આવેશે.

જેમ પથરાઓમાં પથ્થરો નેરથી ગાથાય છે,
તેમ હું જગતની મજદુરપદાથી મપળ દશાઓમાં
નેરથી ગાથાયા કરું છું. આ કાળ અંત વિના-
નો છે, તેના રોક ચાલ્ય ભાગ સુધી જ હું જીવી
શકું એમ છું. તે છતાં હું તેના જીવનમાં મૂર્ખતાથી
વિશ્વાસ રાખી બેઠો છું. મારે મને ત્રિસ્તર છે.
આ રાજ્ય જીવનપર્યંત જ રહેવાનું છે તે જું
માઝ શું ? તે છતાં તોટલાથી જ સંતોષ પામીને
હું મૂર્ખ ? તો કે ભાવે દુઃખો સંબંધી વિચાર કર્યો
વિતા કેમ બેઠો રહું છું ? આ દેહ આરંભમાં ત્હોતો
અને ત્યાંતમાં પણ તહિ હોય, પણ કેવળ હૃદયમાં
જ શોધક જીવનવાળો દેખાય છે, તો જેમ બાળક
ચિત્તમાં આલેખેલા ચંદ્રને સાચો સમજીને ખોટી
ધીર જ ધરીને બેસે છે, તેમ હું એવા ખોટા દેહને
સાચો સમજી કેન ખોટી ધીર જ ધરી બેઠો રહું ?
આ મોટા પ્રપંચરૂપ ખોટી ઈન્દ્રિયગણથી હું
અત્યંત મોહ પામ્યો છું, એ બહુ ભૂલું થયું છે.
મને તે કોણે મોહિત કર્યો હશે ? આ સાંસારમાં
જેને સાચી, સમણીય, અખંડિત કે યનાત્યા
વગરની યથેસી કહીએ તેની કોઈ પણ વસ્તુ
નથી; મારે મારી બુદ્ધિને કઈ વસ્તુમાં વિશ્વાસિ
મળે એમ છે ? ‘જે વસ્તુઓને હું દૂર રહેલી માનું
છું, તે વસ્તુઓ પાગ માગ મનમાં જ છે’ એવા
નિશ્ચય રાખીને હવેથી મારે યહાગત પદાર્થોની
વાસના જ છોડી દેવી. ભોગો ભોગવવાને મારે
લોકોની ધન આદિ મેળવવાની જે પ્રવૃત્તિ છે,
તે પાણીની ચક્રીની જેમ ગોથાં ખવડાવનારી
અને પરિણામે પણ દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારી જ
જેવામાં આવે છે, છતાં હું એવી પ્રવૃત્તિથી સુખ
મજાવના વિશ્વાસ કેમ રાખી બેઠો છું ? સુખ-
મિશ્રિત દુઃખો તો કોઈ સમયે જ આવે છે, પણ
એકલા દુઃખો તો પ્રત્યેક વર્ષે, પ્રત્યેક મહિને,
પ્રત્યેક દિવસે અને પ્રત્યેક ક્ષણે વારંવાર આવ્યા
કરે છે. આ રાજ્ય આદિનું સુખ તો થોડા સમયમાં
જ દેખાઈને નષ્ટ થઈ જવાનું છે. મારે તેની
વાસના છોડી દઈને હું ઈન્દ્રપદ આદિનાં ઉત્કૃષ્ટ
સુખોની ઉત્કંઠા કરું તો તે સુખોમાં પણ વિચાર

કરતાં જેમ વિવેકી પુરુષોને વિશ્રાંતિ મળે એવું કોઈ પણ સુખ જ્ઞેયમાં આવતું નથી. ચરે, અભાગિયા મન! જે પુરુષો આજ મોટાઓને પણ માથે રહ્યા છે, તેઓ પણ દિવસો જતાં નીચે પડવાના છે તો તું આ રાજ્ય આદિની તુચ્છ મોટાઈમાં કેમ ભરોસો રાખે છે હાય હાય! હું રજ્જુ વિના જે ધંધાઓ છું, કાઠવ વિના જે ખરડાઓ છું, અને ઉપર રહેલો હોતો હતો પણ નીચે પડ્યો છું. હાય હાય! મારી સ્વ-સ્વરૂપમાં સ્થિતિ રહી નથી. જેમ પ્રકાશને રોકનાર કાળું વાદળું અકસ્માત્ સૂર્યનો આગળ પણ આવે છે, તેમ આ મોટો મોઢ, હું સનજીવું છું તે છતાં અકસ્માત્ મારી આગળ શા માટે આવ્યો હશે? આ મોટા મોટા વૈભવોની સાથે મારે શો સંબંધ છે અને આ બાંધવોની સાથે પણ મારે શો સંબંધ છે? આમ છતાં, જેમ બાળક પોતે જ કદપી લીધેલા પિશાચથી વ્યાકુળ થઈ જાય છે, તેમ હું પોતે જ કદપી લીધેલા મમતા-રૂપ સંબંધથી વ્યાકુળ થયા કરું છું. ચરે! હું હારો કરીને આ સંસારના ભોગોમાં જરાને તથા મરણને લાવી દેનારી અને ઉદ્દેશ આપનારી આ આસ્થા શા માટે બાંધું છું? આ ભોગ આદિની સંપત્તિ જાય તો ભલે જાય અને રહે તો ભલે રહે, પણ એના ઉપર હું આટલો બધો આગ્રહ શા માટે રાખું છું? આ સંપત્તિ તા પાણીના પરપોટાની પેઠે ખોટી જ ઊંચી થયેલી જોવામાં આવે છે. જે પૃથુ તથા મરુત આદિ મોટા વૈભવોવાળા યજ્ઞવતી રાજ્યો અને સારા ગુણોવાળા સ્નેહીઓ તથા બાંધવો પૂર્વકાળમાં હતા, તેઓ આજે સ્મરણમાત્રમાં જ રહ્યા છે. તો તેવું જોવા છતાં આ વર્તમાન સુખોનો શો ભરોસો રાખવો? પૂર્વના રાજ્યોનાં જૂનાં ધનો કયાં ગયાં અને પૂર્વના બ્રહ્માઓનાં જૂનાં બ્રહ્માંડો કયાં ગયાં? તો હું આ મારાં ધનાદિક ઉપર વિશ્વાસ રાખું છું, એ કેવું કહેવાય? લાપો ઈન્દ્રો પણ પાણીમાં પરપોટાઓની પેઠે કાળમાં ગળી ગયા છે, તો આ હું જીવવા ઉપર આસ્થા બાંધી

ખેડો છું, તેની મહાત્માં પુરુષો હાંસી કર્યા વિના કેમ રહેશે? કરોડો બ્રહ્માઓ મરી ગયા છે, કરોડો સૃષ્ટિઓ નષ્ટ થઈ ગઈ છે અને કરોડો રાજ્યો બૂળમાં મળી ગયા છે, તો મને આ જીવિત ઉપર શો વિશ્વાસ? આ સંસારરૂપી રાત્રિમાં થયેલી દેહાદિકની પ્રતીતિરૂપ સ્વપ્નમાં જો હું આસ્થા બાંધું, તો એ મારા આવિવેકને ધિક્કાર છે. 'આ દેહ હું છું' એવી જે કલ્પના થઈ છે, એ ખોટી જ છે. તે જતાં હું આહંકાર-રૂપી પિશાચના વળગાડવાળો થઈને મૂર્ખની પેઠે કેમ ખેડો છું? નિરાકાર છતાં પણ બહુ વિસ્તારવાળી આ કાળની ગતિથી મારું ચાલુચ્ચ કાણેકાણે તૂટતું રહે છે. હાય! આ હું જોઉં છું, જતાં પણ હું શા માટે વિચાર કરતો નથી? હું જીવિતની આશા! બ્રહ્માદિકને પોતાના પગની નીચે દાબી દેનારા અને જાણે દડાઓથી રમતા હોય, તેમ વિભણ આદિના દેહોથી રમનારા હજારો રુદ્રોને પણ કાગ બાઈ ગયો છે, તો તું શા માટે મારામાં નાચ્યા કરે છે? મારી આટલી અવસ્થા સુધીમાં અસંખ્યાત દિવસો આવ્યા અને અસંખ્યાત દિવસો ગયા, પણ તે દિવસોમાં આજ સુધી કોઈ એવો દિવસ જોવામાં આવ્યો નથી કે જેમાં કોઈ એકાદ પણ અવિનાશી વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ હોય. જેમ તળાવમાં સારસ પક્ષીઓ સ્ફૂરે છે, તેમ સર્વ લોકોના ચિત્તમાં ભોગો જ સ્ફૂરે છે, પણ આત્મવિચારો સ્ફૂરતા નથી. હું આજ સુધી વિરક્ત થયો નથી, મારે કદની પણ અતિ કદને પ્રાપ્ત થયો છું અને દુઃખથી પણ અતિ દુઃખને પ્રાપ્ત થયો છું. મને અધમ મનવાળાને ધિક્કાર છે. જે જે વસ્તુઓને રમણીય જાણીને 'મેં' તેઓમાં દૃઢ ભાવના બાંધી, તે તે સઘળી વસ્તુઓ નષ્ટ થઈ ગઈ. માટે આ સંસારમાં સારું શું છે? મધ્યમાં મનોહર લાગતી જીવવાની, અંતમાં મનોહર લાગતો ધર્મ અને પ્રાપ્તિ સમયે મનોહર લાગતા વિષયો, એ સઘળું વિનાશરૂપી ગંડાળથી દૂષિત છે અને અપવિત્ર જ છે. માણસ જે જે પદાર્થોમાં આસ્થા બાંધે છે, તે તે પદાર્થોમાં

તેને અત્યંત દુઃખનો પ્રાદુર્ભાવ થતો જ જવામાં આવે છે. આ સંસારમાં અવિવેકી માણસો દિવસે દિવસે અધિક પાપિષ્ઠ, અધિક ક્રૂર અને અધિક ખેદ આપ પારી દર્શાને પ્રાપ્ત થતા જાય છે. મૂર્ખો મનુષ્ય બાલ્યાવસ્થામાં અજ્ઞાનથી ખરાબ બાય છે. જુવાનીનાં કામદેવથી ખરાબ થાય છે અને બાકીની અવસ્થામાં સ્ત્રીની ચિંતાથી ખગાય થાય છે તો પછી પોતાના ઉદ્ધારનું કંઈ સાધન કરવું એ ક્યારે અને ? આ સંસાર ગારંમમાં તથા અંતમાં હોતો નથી. રસવગરનો છે, દરિદ્રતા તથા રોગ આદિ દર્શાઓના ફેરફારથી દૂષિત છે અને તેમાં સારરૂપ સમજાયેલી બનાદિક વસ્તુપણે પણ સાર વિનાની છે. દુર્ભિત પુરુષ એ સંસારને આસક્તિથી જોયા કરે છે, એ કેવું ગણાય ? રાજસૂય અને અશ્વમેધ આદિ સેંકડો યજ્ઞો વડે યજન કરવાથી પણ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિથી વધારે ફળ મળે એમ નથી, અને એ બ્રહ્મલોક પણ મહાકાળના એક નાના સરખા ભાગમાં જ નાશ પામે છે. પૃથ્વીમાં, પાતાળમાં કે સ્વર્ગમાં પણ એવો કયો પ્રદેશ છે કે જેમાં આ આપદાઓ-રૂપી ઝેરી ભમરીઓ કરડી ખાય નહિ ? આધિઓ ચિત્તરૂપી રાક્ષસો રહેનારા સર્પોરૂપ છે અને વ્યાધિઓ શરીરરૂપી ગૃક્ષના પહલ્લોરૂપ છે. તેમનું નિવારણ કેમ થાય ? વિદ્યમાન પદાર્થોને માથે નાશ રહ્યો જ છે, પ્રિય પદાર્થોને માથે અપ્રિયતા રહી જ છે અને સુખોને માથે દુઃખો રહ્યાં જ છે. તો હવે એમાં હું કેનો આશ્રય કરું ? અજ્ઞાનથી મોહ પામેલા પામર માણસો વૃથા જ જન્મે છે અને વૃથા જ મરે છે. સઘળી પૃથ્વી તેમનાથી વ્યાપ્ત છે અને સાચા સાધુપુરુષો તો બહુ દુર્લભ છે. નીલકમળો સરખો તથા ભ્રમરો સરખો તેજોવાળી અને ઉચ્ચ પ્રેમથી તથા ઉત્તમ અલંકારોથી શોભતી સ્ત્રીઓ પણ ક્ષણભંગુર છે એટલા માટે તેઓ હસી કાઢવાને જ યોગ્ય છે. જેમની આંખો મિંચાવાથી બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય છે અને જેમની આંખો ઊધડવાથી બ્રહ્માંડનો ઉદય થાય છે, તેવા પુરુષો પણ ઘણા

પડ્યા છે. ત્યાં મારા જેવાઓની તો ગણતરી શી હોય ? એક રમણીય પદાર્થ મળ્યો, તો તેના કરતાં વધારે રમણીય બીજા ઘણા પદાર્થો મળ્યા રહી જાય છે અને એક સિંધર પદાર્થ મળ્યો, તો તેના કરતાં વધારે સિંધરતાવાળા બીજા ઘણા પદાર્થો રહી જાય છે માટે પદાર્થો મળવાથી જે પ્રસન્ન થવાય છે તેને અતેયિંતા જ રહે છે. આમ હોવાથી પદાર્થોની ઇચ્છા કરવી કે મેળવીને ગળી થવું એ પણ વ્યર્થ જ છે. જો વિચિત્ર સંપત્તિઓને મેળવીને ચિત્ત બહુ રાજી થવું હોય, તો હું તો એમ જ ધારું છું કે, તે સંપત્તિઓ પણ ઘણાં કષ્ટો વેઠવાથી મળે છે. વળી તેમનું રક્ષણ કરવામાં પણ બહુ કષ્ટ છે અને રક્ષણ કરવા છતાં પણ તે અવશ્ય જતી રહે છે. માટે તેઓ સંપત્તિઓ નથી. પણ એક જાતની મોટી આપદાઓ જ છે. વિચિત્ર પ્રકારની આપદાઓ પણ જો સત્સંગ તથા તીર્થયાત્રા આદિ સુનાગે અઠાવનારી હોવાને સીધી મનમાં સારી માનવામાં આવે, તો તેઓ પણ વિવેક તથા વૈરાગ્ય આદિ મોટાં ફળો આપે છે; માટે એ આપદાઓ એક જાતની સંપત્તિઓ-રૂપ જ છે એમ હું ધારું છું. આ જગત કેવળ મનતા જ વિલાસરૂપ છે અને સમુદ્રમાં દેખાતા ચંદ્રના પ્રતિબિંબની પેઠે ચંચળ છે. તેમાં 'આ મારું છે' એ આર આપૂર્વ અક્ષરો શાથી પ્રાપ્ત થયા છે ? આ જગતની સ્થિતિ કાકતાલીય ન્યાયની જેમ અકસ્માત (સંબંધ વિના જ) બનેલી છે. તેમાં મનરૂપી ધુતારાએ 'આ ત્યાજ્ય છે' અને આ ગ્રાહ્ય છે' એવી ભાવના ત્યજી જ કગી લીધી છે, જેમ પતંગિયાર અગિતની શિખાઓમાં આસક્ત થાય છે, તેમ હું આ દેશકાળના વિભાગવાળી અને ધગધગતી 'વિષયસુખ' નામની જ્વાળાઓમાં આસક્ત થયો છું, પણ તેમનું પરિણામ કેવું છે એ હું વિચારતો નથી. નિરંતર ભડકાડ બળતા સૌરવ નરકનાં અગ્નિઓમાં ભોટવું સારું છે, પણ આ ધડીવારમાં બળતરા આપનારી અને ધડીવારમાં ઠંડક આપનારી સંસારની વૃત્તિઓમાં ભોટવું સારું નથી; કેમ કે નિરંતર થનો

દુઃખનો ભોગ, અભ્યાસ પડી રહેવાને લીધે, સહેવાઈ શકાય છે, પણ વચમાં થોડીવાર જેનો અભ્યાસ તૂટી જાય, એવો દુઃખ ત્રે ભોગ સહન થઈ શકે નહિ. આ સધળો સંસાર જ દુઃખભોગોની પરાક્રાંદારૂપ કહેવાય છે, તો તેના નિધમાં પ્રાપ્ત થયેલા દેહમાં સુખ તે કેમ જ મળે? જેને ખટ્વગનો પ્રહાર થયો હોય, તે માણસ જેમ આખખાતા પ્રહારને ખટ્વગના પ્રહાર કરતાં મધુર માને છે, તેમ મોટા સ્વાભાવિક દુઃખરૂપ સંસારમાં પરોલા લોકો ધન આદિની ખટપટોનાં દુઃખોને મધુર માની લે છે. કાજની તથા હેડંની સ્થિતિ જેવી સ્થિતિવાળા દેહમાં હું ઉત્તમ—અધમપણાની કલ્પના કર્યા કરું છું, તેથી હું પણ અત્યંત વિચાર વિનાના મૂર્ખ લોકોમાં ગણાવા યોગ્ય જ યઈ ગયો છું. આ સંસારરૂપી વૃક્ષ સંકલ્પોરૂપી હજારો અંકુરોવાળું છે, શરીરો તથા જીવનો આદિરૂપ હજારો શાખાઓવાળું છે, સુખદુઃખોરૂપી ફળોવાળું છે અને સગદેષાદિકરૂપી અંગેક પલ્લવોવાળું છે. મન જ તેનું મોટું મૂળ છે, હું ધારું છું કે સંકલ્પોનો ઉપશમ કરીને, એ મનને જ મૂકવી નાખું, તો આ સંસારરૂપી વૃક્ષ પણ મુકાઈ જ જાય. મનરૂપી વાંદરાની લીલાઓ દેખાવમાત્રમાં જ રમણીય છે, પણ પરિણામે વિનાશ ઉપજવનારી છે એમ મારા જાણવામાં આવ્યું છે, તો હવે પછી હું એમાં રમીશ જ નહિ. આશાઓરૂપી સેંકડો પાશોમાં પરોવાયેલી અને ચડતીપડતી દશાઓરૂપી અનેક સંતાપો આપનારી સંસારની આ સ્થિતિઓને મેં ભોગવી લીધી છે. હવે તો હું વિશ્રામ જ લઈશ. ‘હાય હું માર્યો ગયો! હાય હું ખરાબ થયો! અને હાય હું મરી ગયો!’ એવી રીતે શોક કરવાનો કાળ જતો રહ્યો છે. હવે હું ખેદ કરોશ નહિ. હવે તો હું જાગ્યો છું અને પ્રસન્ન થયો છું; કાગણ કે આ મનરૂપી મારો ચોર મારી નજરે પડ્યો છે. આ પવનરૂપી ચોરે મને લાંબા કાળ સુધી હેરાન કર્યો છે, તો હવે એ ચોરને હું મારી નાખીશ. મારું મનરૂપી મુકતાકળ શારલા કાળ સુધી

વીધાયું ન હતું, પણ હમણાં વીધાઈ ગયું છે, માટે હવે તેને શમદનાદિક ગુણ દોરો નો સંયોગ આપવો યોગ્ય છે. હું ધારું છું કે, મારા મનરૂપી હિમની કણી વિવેકરૂપી સૂર્યના તડકામાંથી તરત પીગળી જશે અને તે કદી પણ પાછી જનમશે જ નહિ. મહાત્મા સિદ્ધલોકેશ્વરે મને અનેક પ્રકારનાં વાક્યોથી ઉપદેશ આપ્યો. એ બહુ સારું થયું. એથી તો હું આનંદની પ્રાપ્તિને ચાથું માત્માને અનુસરી છું. મને હમણાં આત્નારૂપી મણિ મળ્યો છે, માટે હવે હું બીજી તૃષ્ણાઓને ત્યજી દઈને એકાંતમાં બેસીને સુખથી એ મણિને જ જોયા કરીશ. જેમ શરદઋતુમાં પણ મેઘ હિમાલય આદિ પર્વતમાં સ્થિર રહે છે, તેમ હું રાજ્યની ખટપટમાં પણ સ્થિર રહીશ. ‘આ દેહ હું છું અને આ રાજ્ય તથા આ ધન આદિ મારું છે’ એ રીતના મારા મનમાં સ્ફુરેલા અસત્યને અભ્યાસ આદિના બળથી અત્યંત દૂર કરી નાખીને તેમ જ અત્યંત બળવાળા આ મનરૂપી શત્રુને મારી નાખીને હવે હું શાંતિ પામું છું. હે વિવેક! આ સુખ મને તારા પ્રભાવથી જ મળ્યું છે, માટે હું તને પ્રણામ કરું છું. ૧—૬૫

**નવમહમિદમાતતં મમેતિ સ્ફુરિતમપાસ્ય
બલાદસત્યમન્તઃ । રિપુમતિબલિનં મનો નિહત્ય
પ્રશમસુપૈમિ નમોસ્તુ તે વિવેક ॥૬૫॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
‘જનકવિતક’ નામનો સર્ગ ૮નો અંતિમ

સર્ગ ૧૦ મે*

**જનકરાજએ કરેલો અંતિમ નિશ્ચય
વશિષ્ઠ ઉવાચ**

હતિ ચિંતયતસ્તસ્ય પુરસ્સ્વપ્રવિવેકા હ ।

પ્રતીહારઃ પરો માનોઃ સ્યન્દ્રનામ્મ હવારુણઃ ॥૧॥

વશિષ્ઠ બોલ્યાઃ હે રાજા! જનકરાજ એ પ્રમાણે વિચાર કરતો હતો, ત્યાં જેમ સૂર્યના

* આ દશમા સર્ગમાં દ્વારપાણે મધ્યાહ્ન કાળે કરવાની વિશ્રામ કર્યા છતાં પણ જનકરાજએ ચૂપ રહીને પાછો એનો એ વિચાર કર્યો એ કથા કહેવામાં આવશે.

રથની આગળ ચમરણુ આવે તેમ તેની આગળ એક દારપાળ આવ્યો.

દારપાળ બોલ્યો : સઘળી પૃથ્વીને પોતાના હાથ ઉપર વિશ્રાંતિ આપનારા હે મહારાજ ! આપ જોઠે અને રાજરીતિ પ્રમાણે કિલસનાં કરવાનાં કાર્યો કરો. આપને સ્નાન કરાવનારી સ્ત્રીઓ ઘડાઓમાં પુષ્પોથી, કપૂરથી તથા કેસરથી સુવાસિત કરેલું જળ ભરીને સ્નાનભૂમિમાં તૈયાર થઈને ઊભી છે અને તેઓ જળના સંપંધને લીધે દેહધારી નરીઓ હોય એવી શોભે છે. આપની સ્નાનભૂમિના તળાવના કિનારાઓમાં કમળોનાં તથા કલ્હારોનાં વનો િ અંદર ભ્રમરો ભ્રમ્યા કરે છે અને તેમની પાસે કમળોનાં તાળોરૂપી રત્નજુઓથી બાંધીને વચ્ચેના મંડપો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. સ્નાનને સમયે આપની સેવા કરનારા રાજ્યઓનાં આમરોથી, રથોથી, હાથીઓથી, ઘોડાઓથી અને છત્રોથી એ તળાવના કિનારાઓ ભરાઈ ગયા છે. આપના દેવપૂજના મંદિરમાં સઘળાં પુષ્પોથી ભરપૂર અને અન્નોથી તથા જવારા આદિ ઔષધિઓથી સુશોભિત એવા થાળો નિયમ પ્રમાણે ગોઠવીને રાખવામાં આવ્યા છે. હે દેવ ! જેમને નિત્ય દક્ષિણા આપવામાં આવે છે, એવા બ્રાહ્મણો સ્નાન કરીને તથા પવિત્રીઓ પહેરીને, સ્નાનના સમયમાં અઘમર્ષણ મંત્રોનો જપ કરવા માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે અને ત્યાં આપના પધારવાની જ રાહ જુઓ છે. હે પરમેશ્વર, આપની રાણીઓએ ભોજનશાળાને ચંદન આદિનાં લેપનોથી શીતળ કરી છે અને તેઓ સન્ન થઈ હાથમાં સુંદર આમર લઈને આપની રાહ જુઓ છે. આપનું મંગલ હો ! આપ તરત જોઠે અને નિત્યનું નિયમિત કાર્ય કરો. મહાત્માઓ પોતાનાં કાર્યોનાં સનધ વિનાવે નહિ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! એ મોટા દારપાળે એ પ્રમાણે વિશ્રાંતિ કરી, છતાં જનકરાજ તો સંસારની વિચિત્ર સ્થિતિનું આ પ્રમાણે ચિંતવન જ કરી રહ્યો. 'આ રાજ્યને સુખરૂપ માનવામાં

આવે છે, પણ તે કેટલુંક છે ? હવે મારે આ ક્ષણભંગુર રાજ્યનું પ્રયોજન જ નથી. આ સર્ગનું માથાનાં આદ્યંપર જેવું મિથ્યા છે. મારે તો તેને છોડી દઈને વાધુ પિતાના સમુદ્રની જેમ શાંત થઈને એકલું જ રહેવું. આ મારા ખોટા ભોગ સંપંધી વિલાસોથી હવે બસ છે. હું સઘળાં કાર્યો તજ દઈને કેવળ સુખમાં જ રહું. હે ચિત્ત ! તું આ ભોગોના અભ્યાસરૂપી દૃષ્ટ સંભ્રમને છોડી દે, એટલે જન્મ અને જરા આપનારું જડનારૂંપી કાદવનું જળ શાંત થાય. હવે ભોગો ભોગવવામાં નહિ પણ ભોગોનો ત્યાગ કરવામાં જ તારે ચાતુરી રાખવી જોઈએ. હે ચિત્ત ! વિષયોના અભિલાષ તથા વિષયોના ભોગ આદિ જે જે દશાઓમાં તું ઉત્સાહ ધરે છે, તે તે દશાઓમાંથી મોટું દુઃખ જ તારે ભોગવવું પડશે. હે દુષ્ટ ચિત્ત ! તું વારંવાર ઘણા ઘણા સંકલ્પો કરીને ભોગોના સર્વ પ્રકારોમાં ઘણા લાંબા કાળ સુધી રહ્યું છે, તે છતાં હજી તને તૃપ્તિ થતી નથી, તો હવે તું એ સર્વ તુચ્છ ભોગોની ચિંતા કરવાનું બંધ રાખ અને અવિનાશી તૃપ્તિ મળે એવા આત્માનું જ તું ચિંતવન કર.

જનકરાજએ એ પ્રમાણે ચિંતવન કરી ચૂપ જ રહ્યા પછી ચિત્તની ચપળતા શાંત થવાને લીધે જાણે ચિત્તમાં આલેખેલો હોય તેમ નિશ્ચળ બેઠો રહ્યો. ગજનયોના મનની વૃત્તિને અનુસરવામાં કેળવાયેલો દારપાળ પણ રાજની મોટાઈને લીધે અને ભયને લીધે ફરી વાર કાંઈ પણ બોલ્યો નહિ. પછી થોડી વાર સ્થિર રહીને જનકરાજ શાંતિયુક્ત મનથી પ્રાણીજીવન વિષે વળી આમ વિચાર કરવા લાગ્યો : 'આ સંસારમાં કઈ વસ્તુ સારી છે કે તેનું હું પ્રયત્નથી સંપાદન કરું ? અને કઈ વસ્તુ નાશ વિનાની છે કે તેનાં હું વિશ્વાસ ધાંધું ? આ જગતમાં જે જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ છે, તેમાંની કોઈ પણ વિનશ વિનાની નથી, માટે ક્રિયાઓ કરવાથી કે ક્રિયાઓ છોડી દેવાથી કઈ સાચી વસ્તુ મળે એમ છે ? આ મિથ્યા જ ઉત્પન્ન થયેલો

દેહ ક્રિયાઓ કરે તોપણ ભલે અને ક્રિયાઓ ન કરે તોપણ ભલે; હું તો સર્વદા એક સ્થિતિવાળા શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ છું. મને ક્રિયા કરવાથી કશી હાનિ થવાની નથી અને ક્રિયાઓ ન કરવાથી કશો લાભ થવાનો નથી. હું નહિ મળેલી વસ્તુની ઈચ્છા નહિ કરું અને મળેલી વસ્તુનો ત્યાગ નહિ કરું; કેવળ મારા સ્વરૂપમાં જ સ્વસ્થપણાથી રહીશ. મારે કર્મ કરવાથી કે ન કરવાથી કંઈ પણ હાનિ કે લાભ નથી. કરવાથી કે ન કરવાથી જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, તે દુઃખમય જ છે અને મિથ્યા જ હોય છે. શાસ્ત્રથી તથા લોકાચારથી પ્રાપ્ત થયેલી ક્રિયાઓ કરું અથવા ન કરું તોપણ મને એવી કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા નથી કે તે વસ્તુ લેવા માટે હું પ્રયત્ન કરું. આથી આ દેહ ભલે વ્યવહારના ક્રમથી પ્રાપ્ત થયેલી ચાલની ક્રિયા કરે. કોઈ પણ ચલન નહિ મળવાથી દેહ સુકાઈ જવાનો સંભવ જ છે, તો દેહ સુકાવી તાપ્રવાનું પણ મારે આવશ્યક નથી. સમતા પામેલું અને નિષ્કામ થયેલું મન વાસનાઓથી ગઢિત રહે, તો પ્રારબ્ધકર્મ વડે પ્રાપ્ત કરેલાં દેહનાં ચલન અને અચલન, એ બંને ક્ષણમાં સરખાં જ છે. કોઈદી પણ પુણ્યને કે પાપનો ઉદય થાય એમ નથી. કર્મોથી થયેલાં ક્ષણમાં જે કર્તૃપણું અને ભોક્તાપણું થાય છે, તે મનને લીધે જ છે; માટે મન જે શાંત થયું હોય તો કરેલું પણ ન કરેલું થાય છે; અને ભોગવેલું પણ નહિ ભોગવેલું થાય છે. જે પુરુષને મનમાં કર્તૃ-ભોક્તાપણાનો અભિનિવેશ હોય, તો જ કર્મો કરતા પુરુષને કર્તૃ-ભોક્તાપણું પ્રાપ્ત થાય છે. મારું મન તો કર્તૃ-ભોક્તાપણાના અતિ આગ્રહ રૂપી રોગથી રહિત થયું છે અને બુદ્ધિ આત્મપદના દૃઢ નિશ્ચયવાળી બઈ છે; માટે હું પાપ-પુણ્યોનાં ક્ષણ મળવાની શંકાથી થતી તમામ અધોરતાને ત્યજી દઉં છું.' ૧-૩૦

यो निश्चयोन्तः पुरुषस्य कृढः क्रियास्वक्षौ
तन्मयतामुपैति । मतामयं मे पद्माहताचीरचीर-
तामंतरलं त्यजामि ॥ ३० ॥

સર્ગ ૧૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૧ મો

જનકરાજએ ચિત્તને આપેલો બોધ

વસિષ્ઠ રાજા

इति सञ्चिन्त्य जनको यथाप्राप्तं क्रियामसौ ।

वलकः कर्तुमुत्तरयौ दिवं दिनपत्तिर्यथा ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! તે જનકરાજએ આ પ્રમાણે વિચાર કર્યો અને જેન સૂર્ય અભિ-
નાનથી રહિત રહીને દિવસ કરવાને માટે જ સમુદ્ર-
માંથી ઊઠે છે, તેમ તે અભિમાનથી રહિત
રહીને જ રાજરીનિથી પ્રાપ્ત થયેલી ક્રિયાઓ
કરવા માટે મહેલમાંથી ઊઠ્યો. એ રાજાએ 'આ
મારું ઈષ્ટ છે' અને 'આ મારું અતિષ્ઠ છે'
એવી કલ્પનાઓ કરાવનારી વાસનાઓને ચિત્ત-
માંથી ત્યજી દીધી અને જગત્તન અવસ્થામાં પણ
સુષુપ્તિવાળા જેવો નિરભિમાન રહીને તેણે પ્રાપ્ત
થયેલી ક્રિયાઓ કરી. પૂન્ય લોકો રાજી રહે એ
રીતે એ દિવસની સઘળી ક્રિયાઓને પહોંચી
વળીને એ રાજાએ એવી ને એવી જ ધ્યાનની
લીલાથી પોતે એકલાએ તે રાત્રિ વીતાવી. એના
મનમાંથી વિષયો સંબંધી ભ્રમણ શાંત થઈ
ગયું હતું અને મનને સમાહિત કરીને તે રહ્યો
હતો. પછી એ રાત્રિ વીતી જવા આવી, તે
સમયે તેણે પોતાના ચિત્તને આ પ્રમાણે સમજાવ્યું
કે, હે ચંચળ ચિત્ત ! આ સંસાર તારા સુખને માટે
નથી પણ દુઃખને માટે જ છે, ચોટલા માટે તું
સંસારની ખટખટ ત્યજી દઈને ઉપશમ ધારણ કર.
ઉપશમ ધારણ કરવાથી તને વિક્ષેપો વિનાનું સાચું
સુખ મળશે. જેમ તું રમત કરતાં કરતાં ચંકલપોને
ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ તારી ખટખટો લીધે સંસાર
મોટો થતો ચાલે છે. જેમ પાણીના સિંચનથી વૃક્ષ
સેંકડો શાખાઓવાળું થઈ જાય છે, તેમ તે સંસાર
સેંકડો શાખાઓવાળો બાય છે, અરે શક ચિત્ત !

+ આ અગિયારમો સર્ગમાં જનકરાજએ દિવસનું
કર્મ કરી લીધું અને પાછો રાત્રિ વ્યતીત થવાના સમ-
યમાં ઘણા ઘણા વિચિત્ર વિવેકોથી ચિત્તને બોધ
આપ્યો એ કથા કહેવામાં આવશે.

જેમ જેમ તું ભોગોની ઈચ્છા કરતું જાય છે, તેમ તેમ આસંખ્ય વ્યથાઓ ઉત્પન્ન થતી આવે છે; કારણ કે જન્મ-મરણ આદિ સંસારની સુદૃષ્ટિઓ વાસનાઓની જળના વિલાસથી જ થાય છે. આથી તું વિચિત્ર ચિંતાઓ ત્યજી દઈને ઉપશમ પામે. તું વિવેક રાખીને આ અપળ સંસારની સુદૃષ્ટિને અને ઉપશમના સુખને કાંટામાં નાખીને તોળી જો. પછી જો તને સંસારની સુદૃષ્ટિમાં સાર જોવાનાં આવે, તો તેને જ વફગી રહેજે. સંસારમાં આસથા રાખવી એ જ નિઃસાર જ છે, એટલા માટે તે આસથાને છોડી દે, ‘આ પ્રિય છે’ એમ સમજીને કોઈ વસ્તુનું ગ્રહણ કર નહિ અને ‘આ અપ્રિય છે’ એમ સમજીને કોઈ વસ્તુનો ત્યાગ કર નહિ; પણ કેવળ સાક્ષીને પામવાની ઈચ્છાથી તું સ્વતંત્ર રીતે મોજક ર. હે ભલા ચિત્ત! કોઈ પદાર્થ પ્રથમ ન હોય અને પાછળથી તને મળે અથવા કોઈ પદાર્થ પ્રથમ મળ્યો હોય અને પાછળથી જતો રહે, તો ચોના ગુણ-દોષોથી તારે કોઈ જાતની હર્ષ-રોષ આદિરૂપ વિષમતા ધરવી નહિ. તારે દૃશ્ય વસ્તુની સાથે લેશમાત્ર સંબંધ નથી; કારણ કે દૃશ્ય વસ્તુ મુદ્દલ છે જ નહિ, જે વસ્તુ મુદ્દલ ન જ હોય, તેની સાથે વળી સંબંધ કેવો હોય? તું પણ મિથ્યા છે અને દૃશ્ય વસ્તુ પણ મિથ્યા છે, માટે તારે અને દૃશ્ય વસ્તુને સંબંધ છે જ નહિ. વાંઝણીના પુત્રને અને આકાશના કૂલને સંબંધ છે એમ જે ખોલવું એ તો વિચિત્ર અને અપૂર્વ અક્ષરો જ કહેવાય. હે સુંદર ચિત્ત! કદાચ દૃશ્ય વસ્તુ મિથ્યા હોય અને તું સાચું હોય, તોપણ તારે અને દૃશ્ય વસ્તુને સંબંધ ઘટતો નથી. સાચાને અને ખોટાને સંબંધ કેમ ઘટે? મૂએલાને અને જીવતાને સંબંધ તે હોય? એ તું જ કહે. હે ચિત્ત! કદાચ તું પણ સર્વદા હોય અને દૃશ્ય વસ્તુ પણ સર્વદા હોય, તો કદી પણ ઇષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ થવો ઘટતો નથી; માટે હર્ષ કે રોષ કરવાનો અવકાશ જ ક્યાં છે? આથી હે ચિત્ત! તું વિષયોના ચિંતનરૂપી મોટી ચિંતાને છોડી

દે અને મોન રહીને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવાનો જ ઉત્સાહ ધારણ કર. આ વિદ્યેપરૂપી સમુદ્રમાં પડીને હાલકડોલક થવારૂપી ભૂંડી સ્થિતિને તું છોડી દે. હે સમજી ચિત્ત! તું રમતને માટે કરેલા દારૂના દહાનો જેમ સળગીને પોતાની મેળે જ કિરશ્ન કાઢી પડે છે, તો હવે તેમ કરવું છોડી દે. તું મોહરૂપી મેલને પ્રાપ્ત થઈને અપ્માગિયું થા નહિ. હે શક મન! આ દૃશ્ય-વર્ગમાં કોઈ પણ એવી સર્વોત્તમ વસ્તુ નથી કે તે મળવાથી તને અત્યંત પરિપૂર્ણતા મળે. આથી વૈરાગ્ય આદિના યજ્ઞથી ઘણી ધીરજ રાખીને અને પરબ્રહ્મનો આશ્રય કરીને તું તારી ચંચળતાને ત્યજી દે. ૧-૧૮

ન તદિદાસ્તિ હમુચ્ચત્તમમ્ વ્રજલિ થૈન
પરં પરિપૂર્ણતામ્ । તદ્વલંબ્ય લલાદતિધીરતાં
જહિહિ ચચ્ચલતાં શટ રે મનઃ ॥૧૮॥

ક્રીડેશ્વલિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
‘ચિત્તાનુશાસન’ નામનો સર્ગ ૧૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૨ મો*

જનકરાજની સ્થિતિ, વિચાર
તથા બુદ્ધિનું માહાત્મ્ય
વસિષ્ઠ ઉવાચ

પલ્લં વિચારયંસ્તજ સ્વરાજ્યે જનકો નૃપઃ ।
ચક્રારાલિલકાર્યાણિ ન મુમોહ ચ ધીરધીઃ ॥૧॥
વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! એ રીતે વિચાર કરતો જનકરાજ પોતાના રાજ્યમાં સઘળાં કાર્યો કરવા લાગ્યો અને ધીરતાને લીધે આગળની પેઠે મોહ પામતા લાગ્યો નહિ, એનું મન વિષયોના આનંદમાં ઉલ્લાસ પામવા ન લાગ્યું, પણ સુષુપ્તિમાં રહેલાંની જે । વિદ્યેપથી રહિત જ રહેવા લાગ્યું. ત્યારથી માંડીને એ રાજ દૃશ્યનું ગ્રહણ પણ કરવા ન લાગ્યો અને દૃશ્યનો ત્યાગ પણ કરવા ન લાગ્યો; પરંતુ કેવળ નિઃશંકપણાથી વર્તમાનમાં જ સંતોષ માનીને રહેવા લાગ્યો. તે

* આ ભારમા સર્ગમાં જનકરાજની જીવનમુક્ત-પણાની સ્થિતિ અને વિચારનું તથા બુદ્ધિનું વિચિત્ર માહાત્મ્ય વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યું.

સદા આત્મવિચારમાં રહેતો હતો. જેમ આકાશને ધૂળરૂપ કલંક લાગતું નથી, તેમ તેના મનને અનાદિકાળથી આવી આવેલી અદંતામમનારૂપી મલિનતા લાગતી નહોતી. એ પ્રમાણે પોતાના સ્વરૂપના વિવેકનું અનુસંધાન કરવાને લીધે તે રાજનું અર્ખંડ બ્રહ્માકાર યથાર્થ જ્ઞાન અત્યંત નિર્મેળ થયું. જેમ આકાશમાં વાદળાંઓથી નહિ ઢંકાયેલાં ફિરણોવાળો અને ગ્રહણ આદિના સંબંધ વિનાનો નિર્મેળ સૂર્ય ઉદય પામે છે, તેમ તે રાજનના હૃદયમાં વિક્ષેપોથી નહિ ઢંકાયેલા પ્રકાશવાળો અને અજ્ઞાનના સંબંધ વિનાનો પ્રખ્યાદ ઉદય પામ્યો. બ્રહ્માકાર મનથી રહેતો અને સર્વ પદાર્થોના મૂળ તત્વને જાણતો એ રાજ સધળા પદાર્થોને આત્મામાં જ રહેલા અને આત્માથી અભિન્ન જ એવા લાગ્યો. 'સધળો વ્યવહાર માયાનું જ સ્વરૂપ છે અને તેમ હોવાથી આત્માને તેની સાથે કશો સંબંધ નથી' એમ સમજવાથી તેનું મન સનતામાં જ રહ્યું હતું. એ રાજ કોઈ પણ પ્રસંગમાં પ્રસન્ન થતો નહોતો અને કોઈ પણ પ્રસંગમાં ખેદ પામતો ન હતો. સૌને માન દેનારો અને જગતના પરમતત્વને જાણતો એ જ્ઞાનો જ્ઞાતી જતકરાજ ત્યારથી માંડીને જીવન્મુક્ત થયો છે. મનુષ્યોને પોતાના પ્રાણ જેવો વહાલો એ જતકરાજ વિદેહ દેશનું રાજ્ય કરે છે, તોપણ દેહાભિમાનને અધીન થઈને તે કોઈ પણ સમયે હર્ષથી કે શોકથી વિહ્વળ થતો નથી. તેને તે કોઈ અવળું થઈ જવાથી ગલાન પામતો નથી અને સવળું થવાથી પ્રદ્વિલત થતો નથી. રાજ્યનાં કોઈ અનર્થ ઊઠવાથી ક્યવાતો નથી અને અર્થો પ્રાપ્ત થવાથી રાજ જતો નથી. એ રાજ સધળા વ્યવહારોને કરવા છતાં પણ કોઈ સ્થળે કોઈ પણ કરતો નથી; પરંતુ સર્વદા કેવળ ચૈતન્યતી અંદર જ રહ્યા કરે છે. જેમ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં રહેલા માણસને, સધળા પદાર્થોમાંથી ભાવનાઓ સર્વથા નિવૃત્ત થયેલી હોય છે, તેમ જતકરાજને પણ સધળા પદાર્થોમાંથી વાસનાઓ સર્વથા

નિવૃત્ત થયેલી છે. એ રાજ ભવિષ્યની ચિંતા કરતો નથી. અને ગઈ વાતનું અનુસંધાન કરતો નથી; કેવળ વર્તમાન કાળના વિષયને મનથી હસતો હસતો અનુસરે છે. હે કમળ સરખાં નેત્રોવાળા રામ! એ રાજના પોતાના વિચારને લીધે જ બ્રહ્મવિદ્યા સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થઈ છે, પણ તે ગુરુનું સેવન કરવા આદિ બીજા પ્રકારથી પ્રાપ્ત થઈ નથી. જ્યાં સુધી વિચારોનો અંત (એટલે સંપૂર્ણ બ્રહ્મવિદ્યા) પ્રાપ્ત થાય, ત્યાં સુધી પોતાના મનથી જ વિચાર કર્યો કરવો જોઈએ. સંજ્ઞાતના સમાગમને નીધે ઉદય પામેલા વિચાર વડે સ્વચ્છ થયેલા હૃદયથી જેવું ફળ તરત મળે છે, તેવું પુણ્યોથી, શાસ્ત્રાર્થથી કે ગુરુથી પણ તુરત મળતું નથી. હે રામ! વિચાર વગેરે જુષણોથી શણગારેલી પોતાની યુદ્ધિરૂપી સખીની સહાયતાથી જ બ્રહ્મપદ મળે છે, બીજા કોઈ ક્રિયાથી મળતું નથી. જે પુરુષની પાસે તીક્ષ્ણ અગ્રવાણી અને પૂર્વાપરનો વિચાર કરવામાં સમર્થતાવાળી યુદ્ધિરૂપી દીવાની જ્યોતહોય છે, તે પુરુષને અજ્ઞાતરૂપી અંધકાર નહતો જ નથી. હે તીક્ષ્ણ યુદ્ધિવાળા રામ! જે આપદાઓ દુઃખોરૂપી કલ્લીલોથી વ્યાપ્ત હોય અને તરવાને અશક્ય હોય, તેઓમાં પણ યુદ્ધિરૂપી વહાણથી તરી શકાય છે. જેમ અત્યંત નમળા 'ઉલપ' નામના ખડને મંદ મંદ પવનની લહેરો પણ કંપાયમાન કરે છે, તેમ યુદ્ધિ વિનાના મૂઠ મનુષ્યને નાની આપત્તિઓ પણ કંપાયમાન કરી નાખે છે. હે શત્રુમર્દને રામ! યુદ્ધિમાન પુરુષ સહાય વિનાનો હોય અને શસ્ત્ર વિનાનો હોય, તોપણ સંસારરૂપી સમુદ્રમાંથી પાર ઊતરે છે; કેમ કે સંસારરૂપી સમુદ્ર કેવળ જ્ઞાનમાત્રથી બાધિત થઈ જાય છે. યુદ્ધિમાન પુરુષ સહાય વિનાનો હોય, તોપણ કાર્યના છેડાને પહોંચે છે અને મૂર્ખ પુરુષ સહાય આદિની સંપત્તિથી કાર્યના છેડાને પહોંચીને પણ પાછો ભ્રષ્ટ્ર જાય છે. જેમ ફળની પ્રાપ્તિને માટે જગત સિંચનથી તથા સંરક્ષણથી લતાને પ્રથમ વધારથી જોઈએ, તેમ બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિને માટે

પ્રથમ શાસ્ત્રોના અંતે સંજ્ઞાનોના સંગથી યુદ્ધિને વધારવી જોઈએ. જેમ ચંદ્રનું ચિંત્ય સમયસર ઉત્તમ પ્રકાશ આપે છે તેમ યુદ્ધિના યજ્ઞરૂપી મોટા ગજવાળું શુભ ઉલ્લસરૂપી વૃક્ષ સમયસર અત્યાંત મીઠું ફળ આપે છે, આદ્ય ધન આદિ પદાર્થોને મેળવવામાં જેવો યત્ન કરવામાં આવે છે, તેવો જ યત્ન પ્રથમ યુદ્ધિને વધારવામાં કરવો જોઈએ. યુદ્ધિનું ગંદપણું સઘળા દુઃખોની પરાકાષ્ઠારૂપ છે, આપદાઓના મોટા ખળગારૂપ છે અને સંસારોરૂપી વૃક્ષોના ખીજરૂપ છે, તેનો વિનાશ જ કરવો જોઈએ, પૃથ્વીના રાજ્યમાંથી, પાતાળના રાજ્યમાંથી તથા સ્વર્ગના રાજ્યમાંથી જે સુખ મળે છે, તે સઘળું સુખ મહાન ॥ પુરુષને યુદ્ધિરૂપી ખળગતમાંથી મળે છે. હે ગમ ! સંસારરૂપી ભયંકર સમુદ્રમાંથી યુદ્ધિ વડે જ પાર ઉતરાય છે, પણ દાન કરવાથી, તીર્થો કરવાથી કે તપ કરવાથી પાર ઉતરતું નથી. કેટલાએક પૃથ્વીમાં ફરતારાં મનુષ્યો પણ દેવતાઓની સંપત્તિને પામ્યા છે; તો એ સઘળું યુદ્ધિરૂપી પવિત્ર લતામાંથી મીઠું ફળ પ્રાપ્ત થયું છે એમ સમજવું. જે સિંહો તખોથી મોટા મોટા મહોન્મત્તા હાથીઓને પણ ફાડી નાખે છે, તેમને પણ શિયાળવાં એ યુદ્ધિથી જ જીતી લીધા છે, માને સિંહે હરણાંને જીતી લીધાં છે ! સામાન્ય આણસોએ પણ યુદ્ધિના પ્રભાવથી રાજ્યોની પદવીઓ મેળવી છે. યુદ્ધિમાન આણસને જ સ્વર્ગની તથા મોક્ષની પણ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયેલી જેવામાં આવે છે. કેટલાએક વાહીઓ ખોતે અત્યાંત ખીકણ હોવા છતાં પણ યુદ્ધિને લીધે જ શાસ્ત્રાર્થમાં અત્યેક વિકલ્પો પૂછીને મોટા ચોક્કસો જેવા સામા વાહીઓને પણ જીતી લે છે, વિવેકી પુરુષને હન્યરૂપી ભંડારમાં યુદ્ધિરૂપ ચિંતામાંજ ઇચ્છેલું ફળ આપે છે. હન્યરૂપી નંદનવતમાં રહેલી યુદ્ધિરૂપી કલ્પવૃક્ષની લતા ધારેલા ફળને આપ્યા વિના રહે જ નહિ. યુદ્ધિની યોગ્યતા કરી જાણનારો પુરુષ યુદ્ધિથી સંસારના પારને પહોંચે છે, પણ મૂર્ખ આણસ પોતાની યુદ્ધિ પાસે

હોવા છતાં તેની યોગ્યતા કરી જાણતો નથી, તેથી તે સંસારના પારને પહોંચતો નથી. વહાણની યોગ્યતા કરી જાણનારો વહાણવાળો મનુષ્ય સમુદ્રના પારને પામે છે, પણ જે મનુષ્ય પોતાની પાસે વહાણ હોવા છતાં પણ વહાણની યોગ્યતા કરી જાણતો ન હોય, તે મનુષ્ય સમુદ્રના પારને પામતો નથી. જેમ સમુદ્રમાં ભમતું વહાણ યોગ્ય રસ્તે યોગ્યવામાં આવે તો પાર ઉતારે છે અને અયોગ્ય રસ્તે યોગ્યવામાં આવે તો ડુબાડી દે છે, તેમ સંસારમાં ભમતી યુદ્ધિ પણ જો વિવેક તથા નૈરાગ્ય આદિરૂપ યોગ્ય માર્ગે યોગ્યવામાં આવે તો સંસારના પારને પમાડે છે અને રાગ-દેશ આદિ અયોગ્ય માર્ગે યોગ્યવામાં આવે છે તો સંસારમાં ડુબાડી દે છે. જેમ કવચવાળા આણસને શસ્ત્રો અડચણ કરી શકતાં નથી, તેમ મોહ વિનાના વિવેકી પુરુષને આશાઓના સમુદોમાંથી ઊઠનારા રાગ-દેશાદિક દોષો અડચણ કરી શકતા નથી. હે રામ ! યુદ્ધિથી આ સઘળું જગત બ્રહ્મસ્વરૂપ જ જેવામાં આવે છે અને જેને સઘળું જગત બ્રહ્મસ્વરૂપ જેવામાં આવે છે, તેને વિપત્તિઓથી ખેદ કે સંપત્તિઓથી આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી જ. અહંકારરૂપી પ્રચંડ કાળો મેઘ આત્મારૂપી સૂર્યને ઢાંકી દેનારો છે, જડ સ્વભાવવાળો છે ને વિસ્તીર્ણ છે, તેને યુદ્ધિરૂપી વાયુ ઉડાવી દે છે. જેમ ફળને ઇચ્છતો ખેડૂત સૌ પ્રથમ ખેડ કરીને પૃથ્વીને જ સારી કરે છે, તેમ સર્વોત્તમ બ્રહ્મપદને પામવાને ઇચ્છતા પુરુષે સૌથી પ્રથમ વિવેક શીખીને યુદ્ધિને જ નિર્ભજ કરવી જોઈએ. ૧-૪૦

**પદમનુલસુપૈનુમિલ્લતોષીઃ પ્રયમમિયં મતિ-
રેવ લાલનીયા । ફલમખિલ્ષતા કૃષીવલ્લેન
પ્રયમતરં નનુ કૃષ્યતે ઘરેષ ॥ ૪૦ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપધ્યમપ્રકરણનો

‘પ્રજ્ઞામાહાત્મ્ય’ નામનો સર્ગ ૧૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૩ મો*

ચિત્તને શાંત કરવાનાં ઉપાયો

વસિષ્ઠ ઉવાચ

યવં જનકવદ્વામ વિચાર્યાભ્યાનમાત્મના ॥

યવં વિદિતવેદ્યાનામવિષ્ણેનાધિગચ્છસિ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોલ્યા : હે રામ ! જેમ જનકરાજ પોતાથી જ પોતાના આત્માનો વિચાર કરીને નિર્વિદ્ય રીતે બ્રહ્મવેદાઓની પદવીને પામ્યા છે, તેમ તમે પણ જો પોતાથી જ પોતાના આત્માનો વિચાર કરશો, તો નિર્વિદ્ય રીતે બ્રહ્મવેદાઓની પદવીને પામશો, જેઓ છેલ્લા જન્મવાળા રાજસ-સારિકક જાતિવાળા સમન્ત પુરુષો હોય છે, તેઓ જનકરાજની જેમ પોતાની મેળે જ પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. 'ઇન્દ્રિયો' નામના શત્રુઓને ત્યાં સુધી વારંવાર જીત્યા જ કરવા બેઠ્યો કે બધાં મુધી આ આત્મા પોતાની મેળે જ પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્મળ થઈને રહે. સર્વ ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત અને સર્વવ્યાપક આત્માનરૂપી નિર્મળ દેવ પોતાથી જ જોવામાં આવે ત્યારે સઘળાં દુઃખોના દેખાવો નાશ પામે છે. અહંતા—મમતા આદિ હૃદયગ્રંથિઓ મોહરૂપી બીજોની ચોરણીઓ રૂપ છે અને તેઓ વિવિધ પ્રકારની આપદાઓની વૃદ્ધિ કરે છે. આત્માનું દર્શન થતાં તેઓ તરત જ નષ્ટ થઈ જાય છે. હે રામ ! તમે વિવેચનાળી બુદ્ધિથી જનકરાજની જેમ પોતાના આત્માને, સર્વના અધિષ્ઠાતાનુ બ્રહ્મજીને અને સાક્ષાત્ અનુભવીને, સર્વોત્તમ પદ્મ પુરુષાચરૂપી લક્ષ્મીવાળા થાઓ, જે પુરુષ મનમાં નિત્ય આત્મવિચાર કર્યા કરતો હોય અને જગતને અનિત્ય તથા ભ્રમણ કરવાના સ્વભાવવાળું જોયા કરતો હોય, તેનું ચિત્ત જનકરાજના ચિત્તની જેમ પોતાની મેળે જ સ્વચ્છ થઈ જાય છે. સંસારથી ભય પામેલા લોકોને પ્રયત્ન કર્યા

વિના દેવ, કર્મો, ધનો કે બાંધવો કોઈ પણ રક્ષક થાય એમ નથી. જેઓ પ્રયત્ન કરવામાં તથા વિવેક ગાદિનું સંપાદન કરવામાં કેવળ દેવ ઉપર જ આધાર રાખે છે અને જેઓ 'દૈવ પ્રતિકુળ હશે, હજારો યત્નો કરવાથી પણ શું થવાનું છે' ઇત્યાદિક દુષ્ટ કલ્પનાઓ કર્યા કરે છે, તેમની એ વિનાશ આપનારી અભાગણી મતિને અનુસરવું નહિ. હે રામ ! પરમ વિવેકનો આશ્રય લઈને, પોતાથી જ પોતાને જોઈ અને વૈરાગ્યથી સંપન્ન થયેલી બુદ્ધિ વડે સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જવો જોઈએ. હે રામ ! જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુખ આપનારી છે અને અજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષને કાપી નાખનારી છે તે આકાશમાંથી પડેલા કુળની પ્રાપ્તિની જેમ અચતક થાય છે. તે વિષે મેં તમને ઉદાહરણરૂપે આ જનકરાજની આખ્યાયિકા કહી. જે પુરુષ જનકરાજની જેમ સારી બુદ્ધિવાળો હોય અને પોતાની મેળે જ વિચાર કરનારો હોય, તેના હૃદયમાં રહેલો આત્મા પ્રાપ્તકાળના કમળની જેમ પોતાની મેળે જ પ્રકાશિત થાય છે. જેમ તડકાથી ટાંઢ હરાઈ જાય છે અને હિમ પીગળી જઈને નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ વિચારથી અહંતા—મમતા હરાઈ જાય છે અને વિચિત્ર પ્રકારની સંસારની કલ્પના ગળી જઈને નષ્ટ થઈ જાય છે. 'આ દેહ જ હું છું.' એવી ખોટી સમજણરૂપી રાત્રિનો નાશ થાય છે, ત્યારે સર્વવ્યાપક અને મોટા વિસ્તારવાળો સ્વરૂપરૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ પોતાની મેળે જ પ્રવર્તે છે. 'આ દેહ જ હું છું' એવી ટૂંકી સમજણરૂપી સંકોચ નષ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે પોતાનો અતંત ભુવનોમાં વ્યાપ્ત થનારો ભારે વિસ્તાર થાય છે. હે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા રામ ! જેમ જનકરાજએ મનમાં વિચાર કરીને અહંકારની વાસનાને ત્યજી દીધી, તેમ તમે પણ મનમાં વિચાર કરીને અહંકારની વાસનાને ત્યજી દો. અહંકારરૂપી વાદળોનો નાશ થાય છે, ત્યારે નિર્મળ થયેલા વિસ્તીર્ણ ચૈતન્યરૂપી આકાશમાં સ્વરૂપદર્શનરૂપી સૂર્ય અત્યંત પ્રકાશે છે. 'જે દેહ છે, તે હું છું' એવી જે ભાવના

* આ તેરમા સર્ગમાં જનકરાજના વિચારને દર્શનરૂપ કરીને ચિત્તને શાંત કરવાના ઉપાયો વિસ્તારથી યુક્તિપૂર્વક કહેવામાં આવશે.

કરવી એ જ મોટું બાંધારું છે. અને શાંત કરવામાં આવે ત્યારે જ આત્મસ્વરૂપનો પ્રકાશ થાય છે. ‘અહંતાના વિષયરૂપ દેહાદિક પણ નથી અને મમતાના વિષયભૂત સ્ત્રીપુત્રાદિક પણ નથી; પણ એમનો જે સાક્ષી છે તે નથી એવું નથી’ એવી ભાવનાથી જ્યારે મન પ્રશાંત થાય છે, ત્યાર પછી તે વિષયોમાં ગળકાં ખાતું નથી. હે રામ ! મનને ગ્રાહ્ય સમજાયેલા પદાર્થોમાં જે અત્યંત રાગ છે અને ત્યાજ્ય સમજાયેલા પદાર્થોનાં જે અત્યંત દ્વેષ છે, તે જ બંધન છે એમ સમજો. બીજું કંઈ જ બંધન નથી. તમે ત્યાજ્ય પદાર્થો ઉપર દ્વેષ રાખો નહિ અને ગ્રાહ્ય પદાર્થો ઉપર રાગ રાખો નહિ. ‘આ ત્યાજ્ય છે અને આ ગ્રાહ્ય છે’ એવી રીતતા બંને વિચારોને ત્યજી દઈને તમે આત્મામાં જ રહો અને વિક્ષેપરૂપી મેલથી રહિત થાઓ. જેમની ‘આ ગ્રાહ્ય છે અને આ ત્યાજ્ય છે’ એવી ભેદબુદ્ધિ નષ્ટ થઈ હોય છે, તેઓ કોઈ વસ્તુને ઈચ્છતા પણ નથી અને કોઈ વસ્તુને ત્યજી દેતા પણ નથી. જ્યાં સુધી ચિત્તામાંથી ‘આ ત્યાજ્ય છે અને આ ગ્રાહ્ય છે’ એવી બે કલ્પનાઓ ફીણ થઈ હોય, ત્યાં સુધી જેમ વાહળાંવાળા આકાશમાં ચાંદની પ્રકાશતી નથી, તેમ તેમાં સમતા (બ્રહ્માત્મકપણું) પ્રકાશતી નથી. જેનું મન ‘આ પદાર્થ સારો છે માટે ગ્રાહ્ય છે અને આ પદાર્થ ખરાબ છે માટે ત્યાજ્ય છે’ એવી રીતની ચળવળ કયી કરતું હોય તે પુરુષમાં જેમ સાગના ઝાડમાં મંજરી ઉદય પામતી નથી, તેમ સમતા ઉદય પામતી નથી. ‘આ વસ્તુ અનુકૂળ છે માટે મને તો હીક અને આ વસ્તુ પ્રતિકૂળ છે માટે તે મને કની પણ પ્રાપ્ત ના થાય તો હીક’ એવી રીતની જેનામાં ભેદબુદ્ધિ છે, તે પુરુષનાં વૈરાગ્યથી પ્રકાશ પામનારી સમતા અને સ્વચ્છતા કયાંથી હોય ? ‘આનંદેકરસ બ્રહ્મતત્ત્વ એક જ છે, તેનાથી કોઈ પદાર્થો ભિન્ન નથી’ એમ વિચારવામાં આવે, તો સઘળા પદાર્થો પોતાનું સ્વરૂપ જ હોવાથી અનુકૂળ છે, એટલે કોઈ પણ અયોગ્ય

નથી. હવે તે પદાર્થોને ભિન્ન વિચારવામાં આવે, તો પણ આત્મા અસંગ છે, તેથી કોઈ પદાર્થોને તેને સ્પર્શ નથી, એટલે કોઈ પદાર્થ અનુકૂળ પણ કરતો નથી અને કોઈ પદાર્થ પ્રતિકૂળ પણ કરતો નથી. આમ ત્યાં યોગ્ય-અયોગ્યપણું છે જ કયાં ? ચિત્તરૂપી ઝાડમાં જ્યાં સુધી ઈષ્ટની આશંકારૂપી અને અનિષ્ટની આશંકારૂપી બે ચંચળ વાંદરીઓ ફૂલા કરતી હોય, ત્યાં સુધી તે ઝાડ કંપાયમાન થયા વગર કેમ જ રહે ? જે મનુષ્યની ત્યાજ્યપણાની અને ગ્રાહ્યપણાની ભેદબુદ્ધિ ટળી હોય, તે વિચક્ષણ મનુષ્યમાં આશા-ઓથી રહિતપણું, ભયથી રહિતપણું, સ્થિરપણું, સમપણું, જ્ઞાનીપણું, મનની ચંચળતાથી રહિતપણું, શરીરની ચોષ્ટાઓમાં કટીપણાના અસ્થિનિવેશનો અભાવ, ધીરજ, સર્વની સાથે મિત્રભાવ, મનન કરનારપણું, સંતોષ, કોમળપણું અને કોમળ બોલવાપણું એટલા ગુણો આવશ્ય રહે છે. આમ તે ગુણો તેનામાં રહે છે, છતાં પણ તેના ચિત્તામાં તેમની વાસના બંધાઈ જતી નથી. જેમ ત્રિયા પ્રદેશમાં વઢવા જતા પાણીને, પાળથી રોકી લેવામાં આવે છે, તેમ વિષયોમાં દોહડતા ચિત્તને પ્રત્યાહારથી (વિષયોમાંથી ઈન્દ્રિયોત્તર પરાવર્તન કરીને) બળાત્કારે રોકી લેવું. ૨૦ રીતે બાહ્ય વિષયોમાં થતા અભિમાનનો ત્યાગ કરવો અને તે પછી ચિત્તાની ચંદર સ્ફુરતી તે વિષયોની વાસનાઓને પણ ત્યજી દેવી. ઊભા રહેતાં, ચાલતાં, સૂતાં અને શ્વાસ લેતાં પણ સર્વ કાળમાં સઘળી રીતે તે તે વિષયોના મિથ્યાપણાનો વિચાર કર્યો કરવો, એ ચિત્તાની ચંદર સ્ફુરતી તે વિષયોની વાસનાઓને છોડી દેવાનો ઉપાય છે. વાસનાઓરૂપી જાળ તૃણાઓરૂપી માછલીઓને પકડ્યા કરે છે, મોહરૂપી શંવાળોથી મલિન છે, સંસારરૂપી જળમાં પ્રસરેલી છે અને ચિંતાઓરૂપી દોરાઓથી રચાયેલી છે. હે તાત ! તેને ઉપર કહેલી સુબુદ્ધિરૂપી તીક્ષ્ણ કાતરથી કાપી નાખો. જેમ વિસ્તીર્ણ આકાશમાં સમયસર ચાલવા લાગેલા વંદોળિયાથી વાહળાં કપાઈ જાય છે, તેમ

આતિ વિસ્તીર્ણ પ્રાણપદમાં સમયસર પ્રવર્તવા
લાગેલી મુદ્ધિથી વાસનાઓ કપાઈ જાય છે.
હે રામ! આ સંસારરૂપી વૃક્ષનું અજ્ઞાનરૂપી
મૂળ હજારો દોષોરૂપી અંકુરોને ઉત્પન્ન થવાના
સ્થાનકરૂપ છે, તેને પ્રાણશ્વાવમાં સ્થિરતા રાખવા-
રૂપી ધીરજથી સમર્થ થયેલી ખુદ્ધિ વડે કાપી
નાખો. જેમ ઝાડમાંથી પાનેલા ફુલાડાથી ઝાડો
કાપી નાખવામાં આવે છે, તેમ મનથી ઉત્પન્ન
થયેલા વિવેકથી મનને કાપી નાખો અને તરત
જ પવિત્ર પદ્મને પ્રાપ્ત થઈને, તેમાં જ સ્થિર રહો.
મનથી ઉત્પન્ન થયેલા વિવેકથી મનની ભૂતકાળની
વૃત્તિઓને, ભવિષ્યનું ચિંતા કરવાના ત્વગથી
મનની વર્તમાન કાળની વૃત્તિઓને અને વાસના-
ઓના ઉચ્છેદથી મનની ભવિષ્યકાળની વૃત્તિઓને
કાપી નાખો, એટલે તમારો સંસાર જ કપાઈ જશે.
સંસારનું વિસ્મરણ કરવામાં આવે, તો મોહ
ફરી વાર અંકુરિત થતો નથી અને ચિત્તનું વિસ્મરણ
કળ્યામાં આવે, તો સંસાર ફરીવાર અંકુરિત
થતો નથી. માટે હે રામ! ઊભા રહેતાં, ચાલતાં,
સૂતાં, જગતાં, રહેતાં, ઊંચે જતાં અને પડતાં પણ
તમે 'આ સંસાર અતિત્ય જ છે,' એવો નિશ્ચય
કરીને જગતની સત્યતાના વિશ્વાસનો ત્યાગ
કરો. હે રાધવ! એ પ્રમાણે સંપૂર્ણ રીતે સમાન-
ખુદ્ધિનો આશ્રય કરીને, તમે ઉપરિચિત્ત થયેલાં
કાર્યોને કરો અને અપ્રાપ્ત કાર્યોની ચિંતા નહિ
કરતાં, આ સંસારમાં વિચરો. જેમ પૃથ્વી આદિ
આઠ મૂર્તિઓવાળા કહેવાતા સદાશિવ ચૈતન્યરૂપે
એકે મૂર્તિને ધારણ કરતા નથી અને અવિષ્કાત-
રૂપે સઘળી મૂર્તિઓને ધારણ કરે છે, તેમ
તમે પણ સ્વરૂપથી એકે કાર્ય કરો નહિ અને
સામીપ્યમાત્રથી સઘળાં કાર્ય કરો. તમે જન્વાસન-
વિક્ર સત્ય છે, અજન્મા છે, આત્મા છે, અને
મહેશ્વર છે, તમે પોતાના સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થયા
વિના કેવળ પોતાની ભૂલથી આ આવડા બધા
જગતને વિસ્તારી દીધું છે. જે તરવેરા પુરુષ
સર્વ દૃશ્યમાં આત્માપણની જ ભાવના રાખે
છે અને અન્યપણની ભાવના છેડી દે છે,

તેને હાં, મોઢ તથા ખેદથી થતા વિકારો વળગતા
નથી. જે પુરુષ સગદેષથી રહિત હોય, દેશને—
પથરાને તથા સોનાને પણ સમાન ગણતો હોય
અને સંસારની વાસનાઓથી પણ રહિત હોય
તે પુરુષ 'યુક્ત યોગી' કહેવાય છે. એ પુરુષ
કાંઈ કરે, કાંઈ ભોગવે, કાંઈ આપે અને કોઈને
મારી નાખે, તોપણ તેની ખુદ્ધિ તે તે કાર્યોમાં
અભિમાન વિનાની હોય છે, એટલા માટે તે
પુરુષને સુખ—દુઃખમાં સમતા જ રહે છે.
'આ સારું છે અને આ તરસું છે; આ પ્રિય
છે ને આ અપ્રિય છે' એવી ભાવનાઓને ત્યજી
દઈને, જે પુરુષ 'પ્રાપ્ત થયેલું કામ કરવું' એટલી
જ સમજણથી કાર્યોમાં પ્રવર્તે છે, તે પુરુષ
કયાંય આસકત થતો નથી. હે મહાખુદ્ધિમાન
રામ! મન જે 'આ સઘળું ચૈતન્યની સત્તામાત્ર
જ છે,' એવો નિશ્ચય રાખીને, ભોગોના ચિંત-
વનનો ત્યાગ કરે, તો શાંતિ પામે છે. જેમ
વનમાં માંસને નહિ મેળવી શકતો ખિલાડો
પોતાના જીવનને માટે અને પોતાનાં બચ્ચાંઓ-
ના પોષણ માટે, માંસની લાલચથી સિંહને અનુ-
સરે છે, તેમ પોતે સિદ્ધ થવાને તથા જગતને
સિદ્ધ કરવાને સમર્થ નહિ થઈ શકતું મન પોતાની
સિદ્ધિ માટે તથા જગતની સિદ્ધિ અર્થે પોતાના
સાક્ષીભૂત ચૈતન્યને અનુસરે છે. મન પોતે પણ
સાક્ષી ચૈતન્યના અનુગ્રહ વિના સિદ્ધ થઈ શકતું
નથી તથા જગતને પણ સિદ્ધ કરી શકતું નથી.
જેમ સિંહને અનુસરનારો ખિલાડો સિંહના
પરાક્રમથી મળે ॥ માંસનો ઉપભોગ કરે છે, તેમ
મન ચૈતન્યની શક્તિથી મળેલા જગતનો
ઉપભોગ કરે છે. આમ મન મિથ્યાભૂત જ છે
એમ સિદ્ધ થાય છે. એ મન ચૈતન્યના અનુગ્રહથી
જીવે છે તથા ચૈતન્યના અનુગ્રહથી ચૈતન્યમાં
જગતની ભાવના કરીને, પોતે જગતરૂપ થાય છે.
તે જ મન જે પાછું પોતાના સ્વરૂપના સ્મરણને
પ્રાપ્ત થાય, તો મનપણને છેડી દઈને, ચૈતન્ય-
પણને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. મન ચૈતન્યરૂપી પ્રકાશ
વિના અને ચૈતન્યરૂપી બળ વિના શબ્દ જેવું

જડ જ છે. તે ચૈતન્યના અનુગ્રહ વિના ગતિ જ કેમ કરી શકે? ચૈતન્યના સ્વભાવને કીધે જ ચૈતન્યમાં ચલત થયાની જે ખોટી કલ્પના થાય છે, તે જ મન છે અને તે મનરૂપી સર્પનો જે ફૂંકડો છે તે જ આ જગત છે, એવું શાસ્ત્ર-વેત્તાઓ કહે છે. જે બ્રહ્મ છે તે જ કાંઈક પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી, જ્યારે સર્વદા ‘અમુક પદાર્થ છે, અમુક પદાર્થ છે’ એવા પ્રકારની સત્ય જેવી કલ્પનારૂપ થઈને હૃદયમાં સ્થિર થાય છે, ત્યારે મન કહેવાય છે. ઉદય પામેલી એ કલ્પના જ્યારે ‘આ મન છે’ એમ સમજાઈને જામી ગઈ, ત્યારે જ પોતાના ચૈતન્યપણને ભૂલી જઈ જડ જેવી થઈને રહી. વ્યાપકપણામાંથી ભ્રષ્ટ થઈ મનપણાને પામેલી એ પહેલી કલ્પના સંકલ્પ-વિકલ્પોને અનુસરીને ‘આ વસ્તુ ત્યાંજ છે અને આ વસ્તુ ગ્રાહ્ય છે,’ એવી ગરબડ કર્યાં કરે છે. એ રીતે જગતનું જે ચૈતન્ય છે, તે જ પોતાની માયાશક્તિને લીધે મનરૂપ થયું છે; એટલે જોડે જે મન છે તે ચૈતન્ય જ છે. તોપણ જ્યાં સુધી તેને શાસ્ત્રાદિકથી સમજાવવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તે પોતાના ચૈતન્યપણાને સમજતું નથી. આમ છે એટલા માટે શાસ્ત્રના વિચારથી, ઉત્તમ વૈરાગ્યથી અને ધનિદ્ર્યોના તિગ્રહથી મનનું વહણ પોતાના સ્વરૂપ તરફ કરાવવું જોઈએ, સર્વ પ્રાણીઓની એ મનરૂપી કલ્પના જો વિજ્ઞાનથી તથા ઉપશમથી પોતાના સ્વરૂપને સમજે તો બ્રહ્મપણાને પ્રાપ્ત થાય છે અને ન સમજે તો જગતની ભાવના કરીને જગતમાં ભગ્ના કરે છે. મનરૂપી કલ્પના મોહરૂપી મહિરાથી મત્ત થયેલી છે, વિષયોરૂપી ખાડાઓમાં લોટયા કરે છે અને પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જ જડ થઈ ગયેલી છે તેને સમજાવવી જોઈએ. એ મનરૂપી કલ્પના હૃદયની અંદર દેખાયા છતાં પણ સંકલ્પથી રચાયેલા પ્રાસદની જેમ ખોટી જ છે. તેને જ્યાં સુધી સમજાવવામાં આવે નહિ ત્યાં સુધી તે કાંઈ સમજતી નથી. એ મનરૂપી કલ્પના ખીળ્યા હાથ પદાર્થોને જાણે

છે, તે પણ પોતાના પ્રભાવથી જાણતી નથી, પણ મંજરીમાં ગંવની પેઠે પોતાની અંદર રહેલા સાક્ષીચૈતન્યના પ્રભાવથી જ જાણે છે. એ મનરૂપી કલ્પના જોડે તેના અસહ સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં નિત્ય શાન્તસ્વરૂપ છે, તોપણ શરીરાદિકથી મર્યાદિત દશાને પામીને તે ટૂંકી થઈ જાય છે અને તેથી તે જગતમાંથી પણ થોડુંક જ જાણી શકે છે. તેટલું પણ તે સાક્ષી-ચૈતન્યના પ્રભાવથી જ જાણી શકે છે. હે સમ! જેમ સૂર્ય કમનિનીને પ્રકુંડિત થવાની શક્તિ આપે છે, તેમ સાક્ષીચૈતન્ય જ એ પથરા જેવી જડ ‘મન’ નામની કલ્પનાને જગતના પદાર્થો જાણવાની શક્તિ આપે છે, જેમ પાણીની પૂનળી મદારીની પ્રેરણા વિના નાચતી નથી, તેમ શરીરમાં રહેલી મનરૂપી કલ્પના ચૈતન્યની પ્રેરણા વિના કશું જાણી શકતી નથી. ચિત્રમાં આલેખેલા ગજાઓએ કયાંય મોટી ગજાનાવાળું યુદ્ધ કર્યું છે? ચિત્રમાં આલેખેલાં અંટનાં કિરણોએ કયાંય ઔપધિઓને તુલ કરી છે? શયો લોહીની ખરડાઈને કયાંય દોડાં છે? વગડામાં રહેલા પથરાઓએ કયાંય મધુર ધ્વનિવાળું ગાયત કર્યું છે? માણસે ખતાવેલા પથ્થર આદિના મૂળોએ કયાંય રાત્રિના અંધારાને મટાડ્યું છે? અને સંકલ્પથી રચાયેલા આકાશનાં વતોએ કયાંય ઝાંઝા કરી છે? આ સઘળું અસંભવિત છે, તેથી સાક્ષીચૈતન્યની પ્રેરણા વિના એકલા મનથી ક્રિયા થવી પણ અસંભવિત છે. મન પથરા જેવું જડ છે, મિથ્યાભાવિતના સંમૂલથી જ ઊઠેલું છે અને ઝાંઝવાનાં પાણી જેવું છે. તેમાંથી તે કાંઈક્રિયા અને જેમ અત્યંત વિસ્તીર્ણ અખંડ તડકો હોય તો જ ઝાંઝવાનાં પાણીની નદી સ્ફુરે છે, તેમ અખંડ આત્મતત્ત્વ વિષ્ણુભાન છે, તો જ આ મનરૂપી કલ્પના સ્ફુરે છે. હે સમ! પરમાત્મામાં જે ચતનરૂપી કલ્પના થઈ, તેને ઠગારાઓએ પરમાત્માથી ભિન્ન માની ‘મન’ એ નામ આપીને કાગતો વાઘ બતાવી દીધા છે. હવે મનનું પૃથક્કરણ કરી જોતાં, તેમાં જે ચૈતન્યાંશ

છે, તે આત્મા જ છે અને પ્રાણીના જડાંશરૂપ જે
ચલન છે, તે પ્રાણીએ જ ધર્મ છે. એ પ્રાણ
એક જાતનો વાંચુ છે અને એ શરીરમાં પ્રાણમય
કેશ કહેવાય છે. આમ હોવાને કીધે યોગીઓને
પ્રાણવાયુનો નિરોધ કર્યો પછી મનને જુદા
નિરોધ કરવાનો રહેતો નથી. જેમની જ્ઞાનશક્તિ
જુદા જુદા પ્રકારના સંકલ્પોના નિશ્ચયોથી
દુઘાયેલી હોતી નથી, તેઓ મનને જેમાં કોઈ
પણ વિષયોના આકારોનું ગ્રહણ થતું નથી,
એવી પરમાત્માની શુદ્ધ પ્રકારે જ જુઓ છે.
'આ દેહહું છું અને આ મારું છે,' એવા અધ્યા-
સથી મેલી થયેલી જે મનરૂપી કલ્પના છે, તેનું
'જીવ' એવું નામ કહેવામાં આવે છે, મનમાં જે
ચલનભાગ છે તે પ્રાણનો જ ધર્મ છે. તે ઉપરની
એમ પણ કહી શકાય છે કે, મન આત્મતરવના
અને પ્રાણના મિશ્રરૂપ છે. હે સમ! બુદ્ધિ,
ચિત્ત અને જીવ એ ત્રણેય પોતા મનમાં જ છે.
તેઓને પણ વિદ્યોત્તેએ પ્રક્રિયાને માટે કલ્પેલાં
છે, પણ વાસ્તવિક નથી. વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જ્ઞાતાં
મન પણ નથી, બુદ્ધિ પણ નથી, જીવ પણ
નથી અને શરીર પણ નથી; પરંતુ જે કોઈ છે
તે અખંડ આત્મા જ છે. આ સઘળું જગત
આત્મા જ છે. જે કાળ છે તે પણ આત્મા જ
છે, તે નિર્મેળ આત્મા આકાશથી પણ સૂક્ષ્મ
છે અને ઈન્દ્રિય આદિ સાધનોથી જાણવામાં
આવતો નથી; તેથી તે અસત્ જેવો જણાતો
છતાં પણ સઘળી કલ્પનાઓમાં અધિષ્ઠાનરૂપ
હોવાથી સત્ય જ છે. સઘળા કલિપત પદાર્થોથી
ત્યારે એવો એ આત્મા બીજાં કોઈ સાધનોથી
નહિ, પણ પોતાના જ પ્રકારથી અનુભવમાં
આવે છે. મન જો આત્માને જોવાની પ્રવૃત્તિ
કરે, તો જોવાના સમયમાં પોતે જ નાશ પામી
જાય છે; જેમ કે અંધકાર પ્રકાશને જોવાની
પ્રવૃત્તિ કરે તો જોવાના સમયમાં તેનો (અંધકાર)
પોતાનો જ નાશ થવા વિના રહે નહિ. મન
આત્માને જોવામાં સમર્થ થતું નથી, પણ
અત્યંત સ્વચ્છ અનુભવરૂપ આત્મામાંથી સંકલ્પ-

ને કીધે ઉઠેલા અનાત્મ પદાર્થોને જોવામાં જ
આત્માનું જ વિસ્મરણ કરીને પ્રવર્તે છે. આત્માનું
જે સંકલ્પમયપણું છે તે જ મન કહેવાય છે
અને આત્માનું જે સંકલ્પોથી રહિતપણું અર્થાત્
મનરહિતપણું છે, તે જ મોક્ષ કહેવાય છે.
આમ હોવાની આત્મદર્શન મોડ જ છે. તેમાં
મન કેમ પ્રવર્તી શકે? સંકલ્પોમાં ઉન્મુખ
થના આત્માનો નિર્વિકલ્પપણામાં જે કોઈ
કેરકાર થાય છે તે જ નનનો ભ્રમ છે અને
એથી સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે. જેમ પુણ્યનું
મન ત્રીણ સંકલ્પથી કલંકિત થાય છે, ત્યારે
પુરુષ ત્રિલિંગનું ઉત્થાન થાય છે, તેમ ચૈતન્ય-
ની સત્તા નિર્વિકલ્પમાંથી ભ્રષ્ટ શઈને સંકલ્પ-
થી કલંકિત થાય, ત્યારે કલ્પના ઉઠે છે અને
તે કલ્પના મન કહેવાય છે. હે સમ! જેમ
પદાર્થ લીન થાય છે, ત્યારે પદાર્થની છાયા
પણ લીન થાય છે, તેમ પ્રાણનો નિરોધ થાય
છે ત્યારે મનનો નિરોધ પણ પોતાની મેળે જ
થઈ જાય છે; કારણ કે મન પ્રાણરૂપ છે. જીવતો
પુરુષ દૂર દેશાંતરના અનુભવને પોતાના મનમાં
રહેલો જાણે તેથી 'તે દેશનો અનુભવ મારા
મનમાં રહેલો છે' એમ તે કહે છે. હવે એ જે
દેશાંતરનો સંબંધ થયો, તે ચલન વિના ઘટતો
નથી. એ ચલન પ્રાણનો ધર્મ છે, એટલા માટે
મન પ્રાણરૂપ છે. વૈરાગ્યથી, પ્રાણાયામના અભ્યા-
સથી, સમાધિથી, વિષયોમાં મનના જવારૂપ
દુષ્ટ અભ્યાસનો નાશ કરવાથી અને આત્મતરવના
જ્ઞાનથી પ્રાણનો નિરોધ કરી શકાય છે. મનમાં
જે ચલનશક્તિ છે તે પ્રાણની છે, અને જે જ્ઞાન-
શક્તિ છે તે ચૈતન્યની છે, એ શક્તિઓ જો ન
હોય તો કદાચ શિક્ષા આવી શકે કે જાણી શકે,
પણ મન તો કદી પણ ચાલી શકે કે જાણી શકે
અંધ નથી. જે ચલન છે; તે અનિત્ય છે તથા જડ
છે; અને જે જ્ઞાન છે, તે આત્માનું સ્વરૂપ જ
હોવાથી સર્વદા સ્વચ્છ છે તથા સર્વવ્યાપક છે.
આમ હોવાથી જ્ઞાનનું અને ચલનનું મિશ્રણ
થતું એ વાસ્તવિક રીતે સંભવનું જ નથી; પણ

કલ્પનાથી જે માની લેવામાં આણું છે, તે મન કહેવાય છે. આ રીતે મન મિથ્યા જ ઉત્પન્ન થયું છે અને ખોટી સમજણરૂપ જ છે. તે જ અવિદ્યા કહેવાય છે, તે જ વિક્ષેપશકિત કહેવાય છે અને અજ્ઞાનના સર્વસ્વનો વિર્વીહ કરવાર હોવાથી તેને જ અજ્ઞાન પણ કહી શકાય છે. એ અજ્ઞાન સંસાર આદિરૂપ ઝેરને આપનારું છે. જ્ઞાનશક્તિના અને ચલનશક્તિના સંબંધનો અર્થે સંકલ્પની કલ્પના જ કરવામાં આવે નહિ તો મન જ રહેતું નથી. એમ એ મન રહેતું નથી તો સંસારના સંબંધવાળા સઘળા ભયોતો નાશ થઈ જાય છે. વાયુની ચલનશક્તિને જ્યારે ચૈતન્ય સ્ફુરિત કરે છે, ત્યારે જ ચૈતન્ય ચલન શક્તિવાળું થઈને સંકલ્પ કરે છે અને તેથી મનપણાને પામે છે. આ રીતે વ્યાળકે કલ્પેલા યક્ષની પેઠે ચૈતન્યમાં મનપણું માત્ર કલ્પનાથી જ ઊભું થયું છે અને તેથી તે મિથ્યા જ છે; કારણ કે વાસ્તવિક રીતે ચૈતન્યમાં કોઈ પ્રકારનો આકાર કે ચલન છે જ નહિ. ચૈતન્ય તો અખંડ પૂર્ણતાવાળું છે અને તેમાં કોઈ કલિપત પદાર્થથી ખંડિતપણું કે અપૂર્ણપણું થવાનો સંભવ જ નથી. અખંડ અને સર્વતા અવિજ્ઞાનરૂપ એ ચૈતન્યનું કોની સાથે અથડાવું સંભવે કે તેથી તે ખંડિત થઈ જાય? ચૈતન્ય અખંડ અને પૂર્ણ હોવાને લીધે 'ચલન' નામની કોઈ ક્રિયા જ હોવી સંભવતી નથી અને તે નહિ હોવાને લીધે ચૈતન્યમાં તેનો સંબંધ પણ નથી જ, તો હવે ચલનના સંબંધ વિના કોનું મન સિદ્ધ થાય અને તે મન કેવું સિદ્ધ થાય? 'ચલન ચૈતન્યથી જુદું છે જ નહિ' એ પક્ષ લઈએ તો પણ પછી મન કોને કહી શકાય? હાથીઓની અને ઘોડાઓની ગિરદી વિના મેના કોને કહી શકાય? આથી હે રામ! 'લોકાયમાં પણ 'મન' નામનો દૃષ્ટ પદાર્થ મુદ્દલ છે જ નહિ આવી રીતે બરાબર સમજીને 'મન' છે જ નહિ' એવો જે નિશ્ચય વાય તે જ મનનો નાશ થયો સમજવો. હે રામ! 'મન' છે' એવી વર્ણ અને અનર્થ

આપનારી કલ્પના તમે કરો જ નહિ; કેમ કે આ મનમિથ્યા જ ઉદય પામેલું હોવાને લીધે વાસ્તવિક રીતે છે જ નહિ. હે મહાગુહિમાન રામ! સંકલ્પો કરનારું મન આખા યજ્ઞસંક્રમાં ક્યાંય નથી. એટલા માટે તમે તમારી ચંદર ક્યાંય કાંઈ પણ કલ્પના કરો નહિ. હે આત્મતત્ત્વનું મનન કરી જાણનારા રામ! તમારું હૃદયરૂપી નિર્જળ દેશમાં અયથાર્થ જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી કલ્પનારૂપ ઝાંઝવાનાં જળતી નદી યથાર્થ જ્ઞાનથી અત્યંત શાંત થઈ ગઈ છે, મન તો જડ છે અને સ્વરૂપ વિનાનું છે તેથી તે સર્વદા મુએલું જ છે, તે મુએલા મનથી લોકો માર્યા જવાનું સમજવું. એ તો વિચિત્ર મૂર્ખતાની જ પરંપરા છે. જેનું સ્વરૂપ પણ દેહ નથી, જેનો દેહ પણ નથી, જેનો કોઈ આધાર પણ નથી અને જેની કોઈ જાતિ પણ નથી, તે મન સર્વ લોકોને દુઃખી કરે એમ સમજવું, એ તો એક જાતની મૂર્ખપણાની જ જાળ છે. મન તો સ્વરૂપ તથા શરીર આદિ સઘળી સામગ્રીઓ વિનાનું છે. તે જો કોઈને દુઃખી કરતું હોય તો હું ધારું છું કે તે દુઃખી થનારું મારું નીલકમળની પાંખડી વાગવાથી ફાટી પડતું હશે! મન જડ છે, મૂંગું છે અને આંધળું છે. તેણે પણ જો કોઈને માર્યો હોય, તો હું ધારું છું કે તે મૂઢપુરુષ પૂર્ણમાના ચંદ્રનાં કિરણોથી ખળતો હશે! શત્રુને છતવાની સઘળી સામગ્રી-વાળા લોકોને સઘળી સામગ્રી વિનાનું મન હસી દે છે, એ વાત કેટલી મૂર્ખાઈથી ભરેલી છે! મન મુદ્દલ વિદ્યમાન જ નથી, તેને વિવેકી લોકો વૈરાગ્ય આદિ મોટા પ્રયત્નોથી હણી નાખે છે; એ વાત પણ કેટલી મૂર્ખાઈથી ભરેલી છે! મન મિથ્યા સંકલ્પથી જ ગોઠવાયું છે, મિથ્યા સ્થિતિને જ પામેલું છે અને પાછી શોધ કરતાં તો ક્યાંય જવામાં જ આવતું નથી. તેમાં લોકોનો પરાભવ કરવાની શક્તિ જ શી રીતે સંભવે? અહો! વિચાર કરી જોતાં મન જ જરા પણ ટકી શકે એમ નથી. તે પણ જો લોકોને સંકટમાં નાખતું હોય, તો એ એક જાતની વિચિત્ર માથા

જ હોવી જોઈએ અને તે માથા મહામાથવી મયદાનવને પણ ખનાવવી હશે! ત્યારે મૂર્ખતા હોય છે, ત્યારે લોકોને સવળી આપદાઓ પ્રાપ્ત થાય છે, મૂર્ખોને કઈ આપદા ન હોય? જુઓ, આજ્ઞાતી માણસ પોતાની મૂર્ખતાથી જ આ આપદારૂપી સૃષ્ટિને ખનાવી લે છે! હાય! હાય! ભારે ખેદની વાત છે કે, મૂર્ખ લોકો પોતાની મૂર્ખાઈથી જ સૃષ્ટિને ખનાવી લે છે અને વળી આ પોતાના ખોટા મનને દુઃખમાં પ્રવર્તાવીને તે તે સૃષ્ટિને વખાઈ કરે છે. હું ધારું છું કે આ સૃષ્ટિ કેવળ મૂર્ખતાથી જ ખોલી હોવાને લીધે વિચારમાત્રથી ટળી જાય એવી ખુલ્લું કુણી છે. જેમ પાણી તરંગોની ઝીંઝા લાગવાથી કણીકણી થઈને વીંધાઈ જાય છે એમ માનવું એ ભ્રાંતિ છે, તેમ 'સૃષ્ટિથી આત્માને દુઃખ થાય છે' એમ માનવું એ પણ ભ્રાંતિ જ છે. જેમ પાણીની ચક્રીમાં દેખાતા કાળજા જેવા કાળા વર્તુળરૂપી ધંટીથી પાણી ફલાઈ જાય છે એમ માનવું ભ્રાંતિ છે, તેમ સૃષ્ટિથી આત્માને દુઃખ થાય છે એમ માનવું એ પણ ભ્રાંતિ જ છે. જેમ પાણી પૂનર્મના સંદ્રનાં ફિરણોના ટાંઠા સ્પર્શથી મંત્રાય છે એમ માનવું એ ભ્રાંતિ છે, તેમ સૃષ્ટિથી આત્માને દુઃખ થાય છે એમ માનવું એ પણ ભ્રાંતિ જ છે જેમ શત્રુઓની દૃષ્ટિ પડતાં જ શત્રુઓનાં નેત્રોમાંથી નીકળેલ ક્રોધ-દૃષ્ટિરૂપી રત્નજ્યોત્સવી પુરુષ પંધાઈ જાય છે એમ માનવું ભ્રાંતિ જ છે, તેમ સૃષ્ટિથી આત્મા ગંધાર્ધ જાય છે એમ માનવું એ પણ ભ્રાંતિ જ છે. જેમ સંકલ્પે કરેલી સેનાથી સુરપુરુષનો પરાભવ થવાનું માનવું એ ભ્રાંતિ જ છે, તેમ સૃષ્ટિથી આત્માનો પરાભવ થવાનું માનવું એ પણ ભ્રાંતિ જ છે. કંગાલ અને જરૂર એવું મન કોઈ પણ સ્થળમાં છે જ તહિ રત્ન તેમ છતાં મિથ્યા જ કલપાયેલું છે, તેને ખોટું તહિ સમજવાથી જ આ લોકમય મૂર્ખ સૃષ્ટિ નાશ પામતી હોય એવું ભ્રાંતિથી જેવામાં આવે છે. હે સામ! મન મિથ્યા જ છે એવું છે. જે પુરુષ તેને વશ કરવાને સમર્થ

ન હોય, તે ઉપદેશને પાત્ર જ નથી. એ પુરુષની મુદ્ધિ બાહ્ય વિષયોમાં જ લાગેલી હોય છે, વિષયો મુગવાથી જ પૂર્ણપણું મૂળી લે છે, આત્મતત્ત્વમાં વલણ પામેલી હોતી તથી અને તેથી જ સૂક્ષ્મ વિચાર કરવામાં અશક્ત હોય છે, માટે તે મુદ્ધિ ઉપદેશનાં વચ્ચોતે યોગ્ય જ નથી. એ મુદ્ધિ વેંવડી છે તેથી વીણાના તારના ઝીણા શબ્દથી પણ ભડકે એવી હોય છે અને ઊંઘી ગયેલા મિત્રની કાંતિથી પણ ભય પામે એવી હોય છે. કોઈ શત્રુનું ઊંઘા સ્વરથી ખોટું નામ લેવામાં આવે, તોપણ તે ભય પાનીને નાસે એવી હોય છે અને મનના પ્રિવદાવવાથી પણ પરવશ થઈ જાય એવી હોય છે. વિષયસુખના લેશને માટે પણ પરવશ થઈ જતારી અને પોતાની પાસે રહેલા તુચ્છ મનથી શત્રુની જેમ અંધ પામતી એ અંધાગણી મુદ્ધિ સૂક્ષ્મ વિચાર જાણતી નથી. આમ છતાં પુરુષ પોતે એ મુદ્ધિને વિષયમુખથી રાજી રાખવાનો નિરર્થક મોહ શા માટે રાખે છે? (પોતાની મુદ્ધિ સૂક્ષ્મ વિચારમાં પહોંચી શકતી ન હોય, તોપણ તેને વિષયસુખોથી તો દૂર જ રાખવી જોઈએ કે જેથી કોઈ દિવસ પણ તે સૂક્ષ્મ વિચારનાં પહોંચ્યોને સમર્થ થાય.' ૧-૧૧)

સુલલ્લંઘનવિવશા ક્ષિપ્ત તતા હૃદયગતેન
મિજેન ચેતસૈવ । વિચુરિતોવિષણા ન વેત્તિ સત્યં
તદપિ કયં પરિમોહિતો સુયૈવ ॥૧૧૭॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને
'ચિત્તવિશ્રાંતિ' નામનો સર્ગ ૧૩ થી સમાપ્ત

સર્ગ ૧૪ મો*

વસિષ્ઠ ડવાવ

ઉપદેશને અચેત્ય જીવોની ઉપેક્ષા ન થોડી
જીવો માટે મનને ટાળવાના ઉપાય

સંસારસાગરાસારકલ્પોલ્લસ્યમાનયા ।

મતૈર્માનિદમૂર્ત્યુર્ન ચયા જનતયાજિતમ્ ॥૧૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે સામ! સંસારરૂપી સમુ-

* આ ચૌદમા સર્ગમાં ઉપદેશને માટે અરોગ્ય જીવો કે જીવો અનેક ચેતિઓમાં દુઃખ પામ્યા કરે છે તેમની ઉપેક્ષા કરીને ઉપદેશને યોગ્ય લોકોને માટે મનને ટાળી નાખવાનો ઉપાય કહેવામાં આવ્યો.

દ્રના વિષયોની ઈચ્છાચોરૂપી તરંગોથી જેવંથી તણાઈ રહ્યા છે, અને વિદ્વાનો મળ્યા છતાં પણ જેઓ વૈરાગ્યાદિકની ઉપેક્ષાને લીધે તેઓને પૂછ્યું જ બંધ રાખીને પોતાની યુક્તિને મૂંઝી જ રાખી રહ્યા છે, તે લોકોને હું આ શાસ્ત્રમાં કહેલા આત્મપ્રાપ્તિ કરવાના ઉત્તમ ઉપાયરૂપ વિચારનાં વચનોથી ઉપદેશ આપતો નથી. જે મુદ્દલ દેખતો જ ન હોય, તે પુરુષને કયો હેતુ-કારણો વિચિત્ર મંજરીઓથી શોભી રહેલું વન દેખાડે? જેનું નાક કોઠના યોગથી ધૂંધવ્યા કરતું હોય. તે માણસને કયો મુરખો અનેક પ્રકારના સુગંધોની પરીક્ષા કરવાનું કામ સોં? મહિરાથી દામતાં નેત્રોવાળા અને જ્ઞાન વિનાની ઈન્દ્રિયો-વાળા મતા પુરુષને રમીને નિર્ણય સંભાવવામાં આધિકારી ગણે એવો દુર્બુદ્ધિ કોણ હોય? સ્મશાનમાં પડેલા શયને લોકચર્યામાં ચાલતી સેકંડો વાતોના સંદેહનું કોણ નિરાકરણ કરી આપે? મૂર્ખને કોણ શિયામણ આપે? મનરૂપી સર્પ પોતાના હૃદયરૂપી રાક્ષસમાં રહેલો છે, મૂંઝો છે અને આંધળો છે, ત્યાં જેણે તેને જીત્યો ન હોય તે દુર્બુદ્ધિ પુરુષને કોણ ઉપદેશ આપે? હે રામ! મન જિતાયેનું જ છે એમ સમજે, કારણ કે વાસ્તવિક રીતે જોતાં મન મુદ્દલ છે જ નહિ. જે શિલા મુદ્દલ હોય જ નહિ, તે શિલા જાંખો કાળ થયાં દૂર ફેંકાઈ જ ગઈ છે. હે રામ! મન મિથ્યા જ છે. જે મૂર્ખે તેને પણ જીત્યું ન હોય, તે મૂર્ખ પુરુષ ઝેર ખાધા વિના પણ ઝેરની મૃત્યુથી બે મરી જાય છે. વિષયોનો પ્રકાશ સર્વદા જ્ઞાનરૂપ આત્માથી થાય છે, ચલન પ્રાણવાયુથી થાય છે અને વિષયોનું ગ્રહણ તે તે ઈન્દ્રિયોથી થાય છે, તો પછી આપણને મનની શી જરૂર પડે છે કે તેથી 'મન છે' એમ સ્વીકારીએ? ચલનશક્તિ પ્રાણવાયુની છે, જ્ઞાન-શક્તિ આત્માની છે અને વિષયોનું ગ્રહણ કરવાની શક્તિ ઈન્દ્રિયોની છે; નો હવે એ સઘળી શક્તિઓવાળો 'મન' નામનો કોઈ પદાર્થ છે એમ માનવાની આપણને શી જરૂર છે?

વ્યવહાર સંબંધી જે જે શક્તિઓ છે, તે સઘળાં પરમાત્માનાં જ કિરણો છે; માટે તમે તે તે શક્તિઓનું જુદાપણું અને તે તે શક્તિઓનાં મન આદિ જુદાં જુદાં નામે શા માટે સ્વીકારો છો? મન એવો શો પદાર્થ છે કે તેણે જગતને આંધળું બનાવી દીધું છે? મન એ કશું છે જ નહિ, તો પછી તેમાં શક્તિપણું તે શું જ હોય? હે રામ! જે લોકો મન વડે આંધળા થઈ ગયા છે, તેમનાં આપાર દુઃખોને જોઈને મારી યુદ્ધિ કરુણાથી દબાઈ ગઈ છે અને એ લોકોનાં દુઃખોને મટાડવાને કોઈ પણ ઉપાય નહિ મળવાથી તે જાણે મૂંઝાઈ ગઈ હોય એમ પરિતાપ પામ્યા કરે છે. (પણ 'જે દુઃખ કોઈ કારણથી ઉત્પન્ન થયું હોય, તે દુઃખને તે કારણનું નિવારણ કરવાથી યાળી શકાય પરંતુ મૂર્ખ લોકોનું દુઃખ તો કારણ વિના જ ઉત્પન્ન થયું છે, માટે તે કેવી રીતે ટળે? ' એમ વિચાર કરે હું મારી યુદ્ધિના ને પરિતાપને શાંત કરું છું.) મૂર્ખ માણસ કોઈ સાચા કારણથી નહિ પણ ખોટા કારણથી જ દુઃખ પામ્યા કરે છે. તેમાં આપણે ખેદ શો રાખવો અને શા કારણથી રાખવો? ગમેકાઓ અને મૂર્ખ લોકો દુઃખને માટે જ જન્મે છે, તેમાં આપણે શું કરીએ? જેમ સમુદ્રમાં નિરંતર ઊઠતા અનેક તરંગો વિનાશ પામવાને માટે જ ઊઠે છે, તેમ સંસારમાં સર્વદા અવતર્યા કરતા પાપી લોકો મરવાને માટે જ અવતર્યા કરે છે. જુઓ, પ્રત્યેક દેશમાં પ્રત્યેક દિવસે ખાટકીઓના હાથથી કેટલાં કેટલાં પશુઓ કપાય છે! તો હવે તેમને માટે આપણે શું રોવું? પૃથ્વીમાં ઉત્પન્ન થતા જીવોમાં પવન પ્રત્યેક દિવસે અસંખ્યાત ડાંસો રાને અસંખ્ય મચ્છરોને મારી નાખે છે, તો તેમને માટે શું રોવું? પ્રત્યેક દિશામાં, પ્રત્યેક પર્વતમાં અને પ્રત્યેક વનમાં ભીલ આદિ લોકો લાખો મુગોતો ઘાણ કાઢી નાખે છે, તો તેમને માટે આપણે શું રોવું? મોટો-મત્સ્ય નિર્દય થઈને પાણીમાં ઝીણાં ઝીણાં કરોડો જળજંતુઓને ખાવાને માટે નારી નાખે છે, તો તેમાં આપણે શી વેદન

કંરવી ? માખી ઝીણા કણ જેવી પાનળી જૂને ખાઈ જાય છે, કરોળિયા માખીને ખાઈ જાય છે અને ડાંસ કરોળિયાને ખાઈ જાય છે. ડાંસને દેડકા ખાઈ જાય છે, દેડકાને સર્પ ખાઈ જાય છે અને સર્પને ગરુડ અથવા નોળિયો કાપી નાખે છે. નોળિયાને ખિલાડા મારી નાખે છે, ખિલાડાને કૂતરો મારી નાખે છે, કૂતરાને રીંછ મારી નાખે છે અને રીંછને વાઘ મારી નાખે છે. વાઘને સિંહ મારી નાખે છે, સિંહને શરભ મારી નાખે છે અને શરભ ગાજતાં વાદળાંની અસહનતાને નીધે પોતે જ ઊછળી શિલા પર પડીને ફાટી પડે છે; તો આવી રીતની ઘટમાળમાં કોને વાસ્તે શોક કરીએ ? વાદળાંઓને વાયુઓ દૂર કરી નાખે છે, વાયુઓને પર્વત છતી લે છે, પર્વતોને વજ્ર ચૂર્ણ કરી નાખે છે અને વજ્રને ઇન્દ્ર હસ્તગત રાખે છે. ઇન્દ્રને વિષ્ણુ વશ રાખે છે અને તે વિષ્ણુ માછલાં આદિતા અવતારોને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી તે અવતારોમાં તેને સુખ—દુઃખની અનેક દશાઓ ભોગવવી પડે છે અને તેમાં વૃદ્ધાવસ્થાની અને મરણની શક જ બેવાયા કરે છે. વિદ્યાઓથી થતાં આયુષોથી સંપન્ન એવાં મોટી કાયાવાળાં પ્રાણીઓને પણ તેમનાં અંગોમાં લાગેલી લીપો કરડી ખાય છે. આ પ્રમાણે પ્રાણીઓરૂપી જગત અત્યંત મોહને લીધે પરસ્પરથી નિરંતર છેદાયા કરે છે, વીંખાયા કરે છે, ખવાયા કરે છે અને વળી પછીના સમયમાં ખાત્ર સારુ સખી મુકાયા પણ કરે છે. લીપુ, જૂ અને કીડી આદિ અનેક પ્રાણીઓની જાતિઓ નિરંતર ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને નિરંતર મરણ પામ્યા કરે છે. જળાશયોમાં માછલાં, કાઢી આકારનાં જીવકાં ને મગર આદિ અનેક જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પૃથ્વીમાં વીંછી આદિ અનેક કીડીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. અંતરિક્ષમાં કેટલાંએક ક્ષુદ્ર પક્ષીઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેઓ અંતરિક્ષમાં જ ભમ્યા કરે છે, તેમણે મૂકેલાં ઈંડાં ધરતી પર પડ્યાં ન હોય, ત્યાં તો તરત જ તે ઈંડાંઓમાંથી તેમનાં બચ્ચાંઓ પણ નીકળે

છે અને તેઓ અંતરિક્ષમાં ભમ્યા કરે છે. વનોની ઝાડીઓમાં સિંહ, હીપડા અને મૃગ આદિ અનેક પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રત્યેક સ્થળમાં પ્રાણીઓનાં અંગોમાં પણ અનેક કીડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. વૃક્ષ આદિ સ્થાપરોમાં પણ ઘુણુ* અને હામરીઓ આદિ જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. શિલાઓની મધ્યમાં પણ કીડા, દેડકાં અને ઘુણુ આદિ જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને વિષ્કામાં પણ અનેક જાતના કીડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે અસંખ્યાત પ્રાણીઓ જન્મ્યા કરે છે અને મરણ પામ્યા કરે છે. તો તેમને માટે દયાળુ લોકોએ રાજી થવું પણ યોગ્ય નથી અને રોવું પણ યોગ્ય નથી, પણ ઉપેક્ષા કરવી જ યોગ્ય છે. જેમાં નિરંતર મરણો થયા કરે છે અને નિરંતર જન્મો થયા કરે છે. એવી આ સંસારની ગરબડમાં રાજી થવું પણ યોગ્ય નથી અને કંચવાવું પણ યોગ્ય નથી. પ્રાણીઓની અનેક પ્રકારના જન્મોવાળી આ પંક્તિઓ વૃક્ષોનાં અનંત પાંદડાંઓની પેઠે ઉત્પન્ન થઈ થઈને નાશ પામી જાય છે. જે પુરુષ દયાથી દુઃખી બનીને દુઃખો ટાળવામાં પ્રવેશે છે, તે પુરુષ પોતાના હાથમાં રહેલા એક કંઠથી સંઘળા આમ્રાણને તડકા વિનાનું કરવાનો વ્યર્થ પરિશ્રમ કરે છે. પૃથ્વીમાં પશુપક્ષીઓ જેવાં મૃદ માણસોને ઉપદેશ દેવા જ નહિ. વનમાં વૃંદાંની પાસે કયા વાંચલાથી શું વળે ? વિષયોમાં લંપટ રહેનારા માણસો અને પશુઓ એ બેમાં શું અતર છે ? પશુઓ દોરડાથી ખેંચાય છે અને વિષયોમાં લંપટ રહેનારાં માણસો મનથી ખેંચાય છે. પોતાના મનરૂપી દાદવમાં ખૂંચી ગયેલા અને પોતાના નાશને માટે જ કાર્યો કરતા કરતા મૂર્ખ લોકોની વિપરિત્તિઓ જોઈને પથરાઓને પણ રહવું આવે, જેમણે પોતાના મનને જ જીત્યું ન હોય, તે લોકોને ચારે બાજુથી દુઃખથી દશાઓ જ પ્રાપ્ત થાય છે; માટે સમજુ માણસ તે દશાઓને ટાળી નાખવાનું માથે લે જ નહિ. હે રામ ! જેમણે

* કંઠને કોતરી ખનનારો એક જાતનો કીચો.

પોતાના મનને જીતી લેાય, તે લોકોનાં દુઃખો સહેજે ઠાળી શકાય એવાં હોય છે; માટે તત્ત્વવેત્તા પુરુષ તેમને જ ઘણવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. હે મહા-વીર રામ! મન મુદ્દલ છે જ નહિ, તે છતાં તેને અમરશ્ચંદ્ર ચામરશ્ચંદ્ર કહ્યો નહિ, જેમ આગળ કલિપત પિશાચથી દુઃખી થાય છે, તેમ તમે એ કલિપત મનથી દુઃખી થાઓ છો. જ્યાં સુધી તમે આત્મ-તત્ત્વના વિસ્મરણને લીધે મૂઝ કાઢતા, ત્યાં સુધી તમારો મનરૂપી સર્પ જોર કર્યા કરતો હતો. હે રામ! હમણાં તો તમે જેવું છે તેવું જીતી ચૂક્યા છો કે, 'સંકલ્પથી જ મન વધ્યા કરે છે' માટે તમે તરત સંકલ્પનો ત્યાગ કરો, એટલે પછી મનનો નાશ થઈ જાય. તમે જો આ દૃશ્યનો આશ્રય કરતા હો તો મનવાણા છો તથા પાંધાયેલા છો અને જો આ દૃશ્યને છોડી દેતા હો તો મનથી રહિત છો અને મુક્ત છો. આ માયા-મય સંસાર ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો તો પાંધને માટે જ છે અને તે છોડી દેવામાં આવ્યો તો મોક્ષને માટે જ છે. હવે જેમ તમારી ઈચ્છા હોય તેમ કરો. 'આ મન આદિ કે દેહ આદિ કાંઈ છે જ નહિ' એવો વિચાર કર્યા કરો અને તેથી પર્વતની ગોઠે સ્થિર રહો. તમે પરમાત્મા છો, જેની અદ્વર અનંત ક્ષત્રાંકો સમાઈ જાય છે. હે રામ! 'આ હું છું' અને 'આ જગત છે' એવી એપણાવાળી કલ્પનાને છોડી દો અને અપાંડ-પણારૂપ પોતાના સ્વભાવમાં જ રહીને તમે અત્યંત સ્થિર થાઓ. તમારી દૃષ્ટિપણની સ્થિતિ અને જગતની દૃશ્યપણની સ્થિતિ એ બેની મધ્યમાં એ બંને સ્થિતિઓમાં 'અનુભૂત' જે અનુભવરૂપ સાક્ષીનો સ્વભાવ જ છે, તે સ્વભાવમાં જ તમારા આત્માની સર્વદા સ્થિત છે, એમ તમે ભાવના કર્યા કરો. સ્વાદ લેનાર અને સ્વાદ લેવાના પદાર્થો તેઓથી રહિત અને એ બંનેમાં અનુભૂત થઈને રહેલો જે કેવળ અનુભવ છે, તેની જ તમે જાવના કર્યા કરો અને નિરંતર તેમ જ રહો એ અનુભવ જ તમારું સ્વરૂપ છે. હે રામ! અનુભવ કરવાનો પદાર્થ

અને અનુભવ કરનાર એમનાથી રહિત અને બંનેમાં અનુભૂત થઈને રહેલો જે કેવળ નિરુ-પાધિક અનુભવ છે, તેની જ હૃદયમાં આશ્રય કરીને સ્થિર થાઓ. હું સંસારની ભાવનાથી રહિત છું અને જગત આદિ ત્રણે અવસ્થાઓથી રહિત છું' એ રીતે તમે પોતાના સ્વરૂપની ભાવના કર્યા કરો અને સર્વદા તે સ્વભાવમાં જ રહો. હે રામ! જ્યારે તમે પ્રમાદને લીધે તમારા શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્રપણાને છોડી દો છો અને તમારાથી જીવન દૃશ્યનો સંકલ્પ કરો છો, ત્યારે તમે અત્યંત દુઃખ દેનારા મનપણાને પ્રાપ્ત થાઓ છો. હે મહાવીર રામ! આ મનપણારૂપી સંકલ્પને તમે સ્વરૂપના જ્ઞાતરૂપી ચુકિતથી તોડી નાખો અને તમારા આત્મારૂપી સિંહને મનરૂપી પિંજરામાંથી છોડાવો. તમે જ્યારે શુદ્ધ ચૈતન્યપણાને ત્યજી દો છો, વિષયો પર અત્યંત ધસી પડો છો અને સંકલ્પ કરવા લાગો છો, ત્યારે જ તમે વિષયોને દેખાવા લાગો છો. 'મન આત્માથી જીવુ છે' એવી સમજણથી મન દુઃખી થઈ જાય છે. એવી સમજણ જો છોડી દેવામાં આવે તો મન ક્ષીણ થઈ જાય છે. 'જો આ સર્વળ જગત આત્મા જ છે' એવું જ્ઞાન ઉદય પામે, તો દુઃખ, દૃશ્ય, ચિત્ત અને ચિત્તાની વૃત્તિ—એમાંનું કાંઈ પણ અવશેષ રહે નહિ. હે રામ! 'હું જીવ છું' એમ સમજવું એ જ મન છે. એમ કહેવામાં આવે છે એ મનથી જ આ રીતે આદિ—અંત વિનાના દુઃખો નિરંતર થાય છે. 'હું બ્રહ્મ જ છું' અને 'જીવ કહેવાતી બીજી સત્તાઓ કદી પણ સ્વચ્છી નથી' એમ જો પાકું સમજાય તો એ જ મનનો ઉપશમ છે અને એ જ પરમ શુભ છે, એમ કહેવાય છે. હે રામ! 'આ સર્વળ જગત આત્મા જ છે' એવો નિશ્ચય થાય તો મનનો અભાવ જ થઈ જાય છે એમાં સંશય નહીં. આ રીતના સાચા જ્ઞાનથી 'આ સર્વળ આત્મા જ છે' કે એવો દૃઢ નિશ્ચય થાય છે અને તેથી જ જેમ સૂર્યના પ્રકાશથી ચાંપકારનો નાશ થાય છે, તેમ મનનો નાશ થઈ જાય છે, એમ સમજો. જ્યાં સુધી

મનરૂપી સર્પ શરીરમાં હોય ત્યાં સુધી મોટો ત્રાસ છે. એ સર્પને યોગ્ય ઉપાયથી દૂર કરવામાં આવે, તો ત્રાસ થવાનો પ્રસંગ જ ક્યાં રહે? હે રામ! આ ભ્રાંતિમાત્રથી ઉત્પન્ન થયેલા મહાપ્રજવાન ચિત્તરૂપી વેત્તાલને યથાર્થ જ્ઞાનરૂપી મંત્રથી યજ્ઞાતકારે નષ્ટ કરી નાખો. અતિ અલિષ્ઠ એવો આ મનરૂપી યજ્ઞ દેહરૂપી ઘરમાંથી દૂર થાય તો પછી તમે સઘળાં દુઃખોથી તથા વ્યાકુળતાથી ગંહિત જ રહો. તમને કોઈ જાતનો ખય નથી. 'હું પૂર્ણકામ હોવાને લીધે રાગરહિત જ છું અને વ્યાપક હોવાને લીધે મારે કોઈ વસ્તુને સંપાદન કરવાની જરૂર નથી.' એમનું જ સમજવામાં આવ્યું તો તમારું મન જતું રહ્યું છે, તમારી સઘળી તુબ્બાઓ શાંત થઈ ગઈ છે અને તમે દુઃખરહિત સ્વર્ગોત્તમ પદને પામી રહ્યા છો, તો હવે તે પદમાં જ રહો. ૧-૬૬

**નીરાગ एव निरुपार्जन एव चास्मीत्येता-
वૈત્તેવ ગલિતા તવ ચિત્તસત્તા । નિર્દુઃખનુત્તમપદં
પરમં મતોડસિ તિષ્ઠોપશાંતપરમૈષળ एवમન્તઃ ॥**
શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'સ્વચિત્તનિરૂપણ' નામનો સર્ગ ૧૫ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૧૫ મો*

સર્વ અનર્થલુ* બીજ-તુબ્બા છે

વશિષ્ઠ ઠવાવ

**પતામનુસરવ રામ ચિત્તસત્તામપાવનીમ્ ।
સંસારલીઝકળિકાં જીવજન્યનવાગુરામ્ ॥ ૧ ॥**

વસિષ્ઠ યોગ્યા : હે રામ! આ મનની સત્તા સંસારના મુક્તિ બીજરૂપ છે, અપવિત્ર છે અને જીવને બાંધેલી જાળરૂપ છે; તેને અનુસરવાથી આત્મા પોતાના પ્રહરૂપપણને ભૂલીને મલિન જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયો છે. તે મનથી કલ્યાણેલાં દેહને 'હું છું' એમ માને છે અને અનેક વિષયોની કલ્પનાથી થતા રાગ-દેષાદિરૂપી મેલ ધારણ

કરે છે. નિરંતર વધતા જતા મહામોહનો ઉત્પન્ન કરનારી અને ત્રાસ આપનારી તુબ્બારૂપી મેરી લતા રાગ-દેષાદિરૂપી મેલવાળા પુરુષને મૂર્ચિત ત જ કરી નાખે છે. આત્મારૂપી આકાશમાં અનેક વિદ્યારોને ઉત્પન્ન કરનારી તુબ્બારૂપી કાળી રાત્રિ જ્યારે જ્યારે ઉદય પામે છે, ત્યારે ત્યારે મહા-મોહ આપ્યા વિના રહેતી નથી. પ્રલયકાળના અગ્નિની જ્વાળાની યજ્ઞતરોને સહન કરી શકે એવા સદાશિવ આદિ કેટલાકએક મહાત્માઓ છે, પણ તુબ્બારૂપી અગ્નિની જ્વાળાની યજ્ઞતરોને સહન કરી શકે એવા કોઈ પણ નથી. તીક્ષ્ણ, કાળી, અત્યંત લાંબી અને શીતળ છતાં પણ ખરાબ પરિણામ આપનારી તુબ્બારૂપી તલવાર માનરૂપી અંગને કાપી નાખે છે. હે રામ! સંસારમાં જે જે અંત વિનાનાં, ન અરજીવી શકાર એવાં અને અત્યંત વધારાવાળાં દુઃખો છે, તે સઘળાં તુબ્બારૂપી લતાનાં ફળ છે. માણસોનાં મનરૂપી ગુફામાં રહેનારી આ તુબ્બા અદૃશ્ય રહીને જ માણસોનાં શરીરોમાંથી માંગેને, અસ્થિઓને તથા સ્તવિરૂપ આદિને ખાયા કરે છે, માટે એ વરુદ જેવી છે. તુબ્બારૂપી મેરી એમાસાની નદી ક્ષણ-માત્રમાં વધી જાય છે, ક્ષણમાત્રમાં શૂન્ય થઈ જાય છે અને પોતામાં પડેલા માણસને તરત તાણી-પછાડીને ફાડી નાખે છે. તુબ્બારૂપી વાઈથી પછકાયેલો પુરુષ સંક થઈ જાય છે, ભોંકો પડી જાય છે, શક્તિવિનાનો થઈ જાય છે, નીચપણને પ્રાપ્ત થાય છે, ભાવવિનાનો થઈ જાય છે, રડે છે અને પડી જાય છે, જેના હૃદયરૂપી ઘરમાં તુબ્બારૂપી કાળોતરી નાગણુ ત રહી હોય, તે પુરુષનો જ પ્રાણવાયુ સ્વસ્થ રહે છે. જ્યારે તુબ્બાઓરૂપી કાળી રાત્રિઓ જતી રહે છે, ત્યારે ઉપશમરૂપી શુદ્ધપક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે અને પુણ્યોરૂપી ચંદ્રો વૃદ્ધિ પામે છે, જે પુરુષરૂપી વૃક્ષ, તુબ્બારૂપી ધુણેની પંક્તિથી ઘવાયેલું ન હોય, તે સર્વદા પુણ્યોરૂપી પુષ્પોથી પ્રકુલ્લિત સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે. વિવેકરૂપી ચક્રુ વિનાનાં માણસોના હૃદયરૂપી અરણ્યમાં

* આ પંદરમા સર્ગમાં મનપણને પામેલા આત્મા તુબ્બાથી જ બંધાયે છે, એટલા માટે સઘળા અનર્થોના બીજરૂપ તુબ્બાનું જ વિચિત્ર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

આકુળપણાંત્રી અનંતકલ્પલોવાળી અને જ્ઞાતિ-
ઓડીપી ચક્રીઓવાળી તુણાંત્રી નદી અખંડ
રીતે વહી જાય છે. તુણાંત્રી કિંસક ભીલકી
આ સર્વે લોકોને દોરાઓથી બાંધેલાં પક્ષીઓની
જેમ ભમણ કરાવે છે, વૈંખી નાખે છે અને ચાંતે.
ઘાણું કરીને મારી પણ નાખે છે. ખડુ જ
કઠિનપણાવાળી તુણાંત્રી કુહાણની વાર, ખોતે
પ્રવર્તીપ્રવર્તીને શાનડીપી વૃક્ષનાં વિવેક આદિ જિગ્ના
મૂળોને કાપી નાખે છે. જેન મુગ ખાકામાં ઊગેના
ખડની લીલી સ્થળીને ચાનુસરીને ખાકામાં પડે
છે, તેમ મુદ્દ માણસ તુણાંત્રી ચાનુસરીને નશકડીપી
જિંઠા ખાકામાં પડે છે. તુલિ પામેલી જરાવસ્થા
પણ આંખને એવી આંધળી કરની નથી. જેવી
તેમને અત્યંત જુખી તુણાંત્રી સુડેલ કણુમાત્ર-
માં આંધળી કરી નાખે છે. મનડીપી માળામાં ગઢે-
નારી તુણાંત્રી ઘુવડ પક્ષીની માથે ચઢી ખેસવા-
રૂપ અપશુકન થવાથી, ભગવાન વિષ્ણુને પણ
વામનપણું પ્રાપ્ત થયું હતું અને જીવ્ય માગવી
પડી હતી. હૃદયમાં ગૂંચાઈ ગયેલી સ્વર્લોકોનાં
સુખ ભોગવવાની તુણાંત્રી વડે સૂર્ય પશુ જાણે
દોરડાથી બાંધાઈને નિત્ય આકાશમાં જમણ
કર્તા કરે છે. તેથી સઘળાં દુઃખોને આપનારા
આકારવાળી અને લોકોનાં જીવનને છેલ્લી નાખનારી
તુણાંત્રી દૂર નાગણને દૂર રહીને જ દૂર મુઠી દેવી
જોઈએ. વાયુઓ પણ તુણાંત્રી વાય છે, પવનો
પણ તુણાંત્રી સ્થિર થની રહે છે અને ધરની
પણ તુણાંત્રી જ પ્રાણીઓને ધારણ કરીને રહી
છે. આમ સઘળું ત્રીલોક્ય તુણાંત્રી જ ટપી રહ્યું
છે. લોકોને વ્યવહાર સંબંધી સવળી સ્થિતિ
તુણાંત્રી આમડાની દેરીમાં પરોવાઈને રહી
છે. દોરડાના બંધનમાંથી કોઈ પણ છૂટી શકે છે,
પરંતુ તુણાંત્રી બંધનમાંથી કોઈ છૂટી શકતું
નથી. આથી હે રામ! તમે એ સંકલ્પોને તણ
દેવારૂપ ઉપાયથી તુણાંત્રીને તણ દો; કારણ કે
સંકલ્પવિનાશનું મંત્ર હોતું નથી અને મન વિના
તુણાંત્રી હોતી નથી એવા શુકિતપૂર્વક નિર્ણય કર-
વામાં આવ્યો છે. હે રામ! પ્રથમ તો તમે 'દેહ

હું હું' એવા અભિમાનનો મનમાં સંકલ્પ જ
કરો નહિ. એ સંકલ્પ જ સઘળી આશાનમય દુષ્ટ
તુણાંત્રીઓનું મૂળ છે. દેહમાં 'હું હું' એ ભાવના
સઘળાં દુઃખોને ઉત્પન્ન કરનારી છે. તમે તે
ભાવના નહિ કરો, તો તરવેતાઓમાં ગણાશે.
હે રામ! દેહમાં 'હું હું' એવી આત્માભિમાની
ભાવના અત્યંત અપાંચત્ર છે, તમે તેને અલંકારના
ત્યાગડીપી છરીથી કાપી નાખો અને સંસારની
નિવૃત્તિની ભૂમિકામાં સઘળી રીતે નિર્ભયપણાથી
રહો. ૧-૨૭

પ્રતાપસંવાસનીમુખ્યતાં વિસ્તાનહંમાલ-
લાલકાવૈભવે । સ્વમાત્મનં જય જ્ઞાનમૂર્તી મવામિ
મૂર્તિસ્તિ મૂર્તિસ્તિ ॥ ૨૭ ॥

શ્રીરાગવાલિકા પ્રકારમાપણમાં ઉપચયપ્રકરણે
'તુણાંત્રી' નામનો સર્ગ ૧૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૬ મો

વાસનાક્ષયના 'દયેય' 'સેય' એ બે

લોક અને જીવનમુક્તિ તથા

વિદેહમુક્તિ દક્ષિણ

રામ તથા

સ્વમાત્મનં જય જ્ઞાનમૂર્તી મવામિ સ્વ ।

પદ્મહંકારમૂર્તિ ત્વં યા મુક્તિમિતિ કલિ પ્રાણ ॥૧॥

રામ ખાદ્યા : હે ભગવન્ ! આપ મને કહો
છો કે, 'તમે અલંકાર-તુણાંત્રીને ત્યજ દો' તો
આપનું એ વચન સ્વાભાવિક રીતે ગંભીર લાગે
છે. હું જો આપના અભિમાનથી અલંકારને
ત્યજ દઉં, તો પછી મારે આ 'દેહ' ભ્રમના
બાંધો સંપૂર્ણ રીતે ત્યજ જ દેવો પડે. અલંકાર
ત હોય તો શરીર જીવતું રહેવાનો સંભવ જ નથી.
જેમ મૂળમાં બાંધેલાં ભોળે ચોપલા ઝાડને
ધારણ કરી રાખે છે, તેમ અલંકાર જ દેહને
ધારણ કરી રાખે છે. જેમ કરવતથી મૂળ કપાઈ
જાય, તો મોટાં તુલ્ક પણ પિનાશ પામે છે,

* આ સોગમ સર્ગમાં દયેય અને સેય એમ બે
પ્રકારનો વાસનાના ત્યાગ કહેવામાં આવ્યો અને તે
કહેવાના સંબંધમાં જીવનમુક્તિનું તથા વિદેહમુક્તિનું
લક્ષ્ય કહેવામાં આવ્યું.

તેમ અહંકારનો નાશ થાય તો દેહ પણ અવશ્ય વિનાશ પામે. હે વક્તાઓમાં ઉત્તમ વસિષ્ઠ-મુનિ! આ અહંકાર મારે કેવી રીતે છોડવો? અને છોડ્યા પછી હું કેવી રીતે જીવું? એ વિષયનું આપ નિશ્ચયપૂર્વક મારી પાસે નિરૂપણ કરો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે કમળ સરખાં નેત્રોવાળા સમ! હે માનદાતા! વિદ્વાન લોકોએ સર્વ શાસ્ત્રોમાં ‘ધ્યેય’ અને ‘જ્ઞેય’ એમ બે પ્રકારનો વાસનાનો ત્યાગ કરેલો છે. હે રામ! ‘આ દેહ અન્નાદિકનો છે અને અન્નાદિક આ દેહનું જીવન છે. અન્નાદિક વિના આ દેહ કાંઈ પણ નથી અને આ દેહ વિના અન્નાદિક કશા ઉપયોગનાં નથી.’ એમ નિશ્ચય કર્યો પછી, મનની માથે પોતાના સ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં ‘હું દેહાદિકનો નથી અને દેહાદિક મારાં નથી’ એવી દૃઢ ભાવના રાખવામાં આવે અને અંદર શીતળતાવાળી (અભિનિવેશવિનાની) ખુદ્ધિથી, લીલામાત્ર જેવી ક્રિયાઓ કરવામાં આવે એ ‘ધ્યેય’ નામનો વાસનાનો ત્યાગ કરેલાય છે. સર્વ જગતને પ્રજ્વરૂપ સમજવામાં આવે અને ભૂમિકાઓના અભ્યાસના કમથી મનમતાનો, અહંતાનો તથા વાસનાનો પણ નાશ કરીને પ્રારબ્ધની સમાપ્તિના સમયમાં ફેરને ત્યજી દેવામાં આવે, એ ‘જ્ઞેય’ નામનો વાસનાસય કરેલાય છે. જે પુરુષ દેહમાં હું પણાડી વાસનાનો ત્યજી દઈને લોકસંગ્રહને મારે યોગ્ય વ્યવહાર કરતો હોય એટલે જેણે ધ્યેયવાસનાનો ત્યાગ કર્યો હોય, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. હે સ્થુનંદન! જે પુરુષ મૂલાશ્રમની સાથે સઘળી કલ્પનાડી વાસનાઓ ત્યજી દઈને (તમામ વ્યવહારાદિકથી રહિત થઈને) શાંતિ પામ્યો હોય, અર્થાત્ જેણે જ્ઞેયવાસનાનો ત્યાગ કર્યો હોય, તેને વિદેહમુક્ત જાણવો. હે રામ! જનકરાજ આદિ સુજન મહાત્માઓ ‘ધ્યેય’ નામનો પહેલો વાસનાત્યાગ કરીને જીવન્મુક્ત બન્યા છે. અને લોકસંગ્રહને મારે યોગ્ય વ્યવહારથી જગતમાં વર્તે છે. ‘જ્ઞેય’ નામનો બીજો પ્રકારનો વાસનાનો ત્યાગ કરી શાંત થયેલા વિદેહમુક્ત

પુરુષો તો આખંડ સચ્ચિદાનંદરૂપ પરબ્રહ્મમાં જ રહે છે. હે રામ! ‘ધ્યેય’ અને ‘જ્ઞેય’ એ બંને ત્યાગો મુક્તિના વિષયમાં સરખા જ છે. ચોક પુરુષે ધ્યેયવાસનાનો ત્યાગ કર્યો હોય અને બીજા પુરુષે જ્ઞેયવાસનાનો ત્યાગ કર્યો હોય, તો પણ તે બંને પુરુષો પ્રજ્વભાવરૂપી મુક્તિની પ્રાપ્તિમાં અને મતાપોથી રહિતપણામાં સમાન જ છે. ચોક વ્યવહારમાં રહે છે અને બીજો સમાપ્તિમાં રહે છે, તો પણ તે બંને મહાત્માઓને પરમ વિશાંતિરૂપ નિર્ભય પરબ્રહ્મમાં જ રહેલા સમજવા. તેઓ વચ્ચે અંતર ચોરું જ છે કે, પહેલાને દેહ સ્ફુરે છે અને બીજાને દેહ સ્ફુરતો નથી. પહેલો દેહના સ્ફુરણવાળો જીવન્મુક્ત પુરુષ સંતાપોથી રહિત રહીને, વ્યવહાર કરે છે, અને બીજો દેહના ભાવ વિનાનો વિદેહમુક્ત પુરુષ કાંઈ પણ વ્યવહાર કરતો નથી. વ્યવહારને હાઈ કાળના નિયમ પ્રમાણે નિરંતર આવી પડતાં સુખ-દુઃખોમાં જેને હર્ષ પણ થતો ન હોય, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. ઈચ્છાથી તથા દ્રેષથી રહિત થયેલો જે પુરુષ પ્રિય વસ્તુઓમાં અને અપ્રિય વસ્તુઓમાં કોઈ જાતની આસક્તિ પામ્યા વિના જ વ્યવહાર કરે છે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જેના મનમાંથી ‘આ ગ્રાહ્ય છે અને ત્યાજ્ય છે’ એવી કલ્પનાઓ તથા ‘હું છું અને આ મારાં છે’ એવી કલ્પનાઓ જેની નાશ પામેલી હોય છે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જેના મનમાં હર્ષનો, ઈર્ષ્યાનો, ભયનો, ક્રોધનો, કામનો કે દીનતાનો અભિનિવેશ જ થતો ન હોય, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે પુરુષ જાગ્રત અવસ્થામાં પણ મનની સુગુપ્તિવાળી પેઠે પદાર્થોની સઘળી આસક્તિઓને શાંત કરીને વર્તે છે, તેમ જ જે સ્વચ્છનાથી ભરપૂર એવા સઘળી કળાઓવાળા પૂર્ણચંદ્રની જેમ સર્વદા સ્વાભાવિક હર્ષથી ભરપૂર રહે છે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. વાલ્મીકિ મુનિએ ભરજાગે આટલે સુધી કથા કહી ચોટલામાં દિવસ જતો રહ્યો, સૂર્ય આઘમી ગયો અને મુનિઓની સભા વાલ્મીકિને પ્રણામ કરીને

સાચકાળનાં નિત્યકર્મો કરવા માટે ત્યાંથી બીડીને સ્નાન કરવા ગઈ. રાત્રિ વીત્યા પછી જ્યારે સૂર્યનાં કિરણો ફાટ્યાં ત્યારે એ સભા પાછી વાદ્ધીકિડી પાસે આવી. ૧-૨૩.

**દ્યુત્યુત્યુત્ય મુનોં દિવસો જગમ સાયં-
વનાય વિષયેડસ્તમિનો જગમ । સ્નાતું સમાકૃત-
નમસ્કરણા જગમ શ્યામાશ્વયે રવિકરેશ્ચ સહા-
જગમ ॥૨૩॥**

શ્રીધોળવાસિક મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણે

‘તુષ્ણપિકિત્તા’ નામનો સર્ગ ૧૬ મો સમાપ્ત

**વાદ્ધીકિડો અગિયારમો દિવસ
સમાપ્ત**

સર્ગ ૧૭ મો*

**બંધ કરનારા અને બંધ નહિ કરનારા
નિશ્ચયોનું વિવેચન**

વસિષ્ઠ ઉવાચ

વિવેહમુક્તા યે રામ તે ગિરામિહ ગોચરે ।

નૈવ તિષ્ઠન્તિ તસ્માન્ત્વં જીવન્મુક્તિમિદં શુણુ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! વિદેહમુક્ત લોકો તો બ્રહ્મરૂપ જ હોય છે, એટલા માટે તેમની સ્થિતિનું વર્ણન વાણીથી કહી શકાય જ નહિ. આમ હોવાથી હું કેવળ જીવન્મુક્તની સ્થિતિનું જ વર્ણન આપું છું, તે તમે સાંભળો. તે તો કર્મોનાં ફળોની ઇચ્છા રાખ્યા વિના કેવળ લોક-સંગ્રહ કરવાની શુદ્ધ તૃષ્ણાથી જ તે તો વર્ણ-શ્રમેને આનુસરતાં કર્મો કરવામાં આવે, એ જીવન્મુક્તપણું કહેવાય છે. સંસારને સાચો સમજી ભોગ ભોગવવામાં ઉત્સાહ બંધાવનારી તૃષ્ણાથી કર્મોમાં પ્રવર્તવું એ જ યાંચ છે અને એ જ સંસારની દૃઢ બેડી છે, એમ આત્મચોંદ કહે છે. મનમાંથી સંકલ્પોનો ત્યાગ કરીને, લોક-સંગ્રહ કરવાના પ્રયોજનને લીધે બહારથી જ કર્મ કરવાની તૃષ્ણા રાખવામાં આવે એ જીવ-

ન્મુક્તનું લક્ષણ છે. હે રામ ! વિષયોમાં જે લાંપ-ટતા અને તૃષ્ણા વધતી જતી હોય, તો બંધનરૂપ છે. ત્યારે સઘળાં વિષયોમાં લાંપટતાવિનાની અને કેવળ લોકોમાં સમાધાન રાખવા માટે વ્યવહારને આનુસરવાની જે તૃષ્ણા હોય, તે જીવન્મુક્તનું ચાંગ છે એમ સમજવું. જે તૃષ્ણા રાખવામાં વિષયોની પ્રાપ્તિમાંથી પહેલાં પણ રાગ આદિ દુઃખો ઉત્પન્ન થાય નહિ અને વિષયોની પ્રાપ્તિના સમયમાં પણ હર્ષાદિક ઉત્પન્ન થાય નહિ, તે તૃષ્ણા બંધન કરનારી થતી નથી. હે મહાબુદ્ધિમાન રામ ! ‘આમુક વસ્તુ મળે તો દીક’ એવી મનમાં લાવનારૂં જે તૃષ્ણા થાય, તે તૃષ્ણાને સંસારની સાંકળરૂપી અને દુષ્ટ કલ્પનારૂપી સમજો. એ બંધનરૂપી તૃષ્ણા મળી શકે અને ન મળી શકે એવા પદાર્થોમાં પણ સર્વદા થાય છે. તો છોડી દઈને અન્યંત પ્રોઠ થયેલો મોટા મનવાળો પુરુષ જીવન્મુક્તિના પદને પ્રાપ્ત થાય છે. હે રામ ! તમે દેહનો આશાને, મોક્ષની આશાને, સુખ-દુઃખોની આશાને અને બીજી પણ એવી નાની-મોટી આશાઓને તજી દઈને, તોફાન વિનાના સમુદ્રની જેમ સ્થિર રહો. હે બુદ્ધિમાન ! પુરુષોમાં જિત્તમ ! આત્મા જરાથી તથા મરણથી રહિત છે, એવો નિશ્ચય કરીને, તમે મનને જરાની તથા મરણની શંકાઓથી મેલું કરો નહિ. આ જે દૃશ્ય પદાર્થો છે, તેમને તમારો સંબંધ નથી અને તમને દૃશ્ય પદાર્થોનો સંબંધ નથી, કારણ કે દૃશ્ય પદાર્થો રજઃગુણમાં કલ્પાદિના સર્પની જેમ તુચ્છ છે અને તમે સર્વથી ત્યારા અસંગ પરમાત્મા છો. અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું જગત મિથ્યા છે, છતાં સાચા જેવું પ્રતીત થાય છે. તેમાં તમે બ્રહ્મબુદ્ધિ રાખશો, તો પછી તૃષ્ણા રહેવાનો સંભવ જ નથી. હે રામ ! બીજું પણ આ પ્રસંગને લગતું કહું છું તે સાંભળો. વિચાર કરનારા પુરુષ ॥ મનમાં નીચે પ્રમાણે વિસ્તીર્ણ આકારવાળા ચાર પ્રકારના નિશ્ચયો થાય છે. ‘હું પગથી તે માથા પર્યંત, માતા-પિતાનો જ બન્ધવેલો છું એવો જે નિશ્ચય થાય છે, તેને

* આ સત્તમા સર્ગમાં જે નિશ્ચયથી જીવન્મુક્ત બંધનો નથી અને જે નિશ્ચયથી અજ્ઞાની સંબંધ છે, તે નિશ્ચયનું વિવેચન કરવામાં આવ્યો.

પહેલો નિશ્ચય સમજો. આ નિશ્ચય ખોટા વિચારથી થયેલો હોવાને લીધે પુરુષને બંધન જ આપે છે. 'દેહ—ઈન્દ્રિય આદિ સધળા પદાર્થોથી હું ત્યારો છું' અને સુદૃઢથી પણ સુદૃઢ છું' એવો જે નિશ્ચય થાય છે, તેને ખીજો નિશ્ચય સમજો. આ નિશ્ચય જીવના સ્વરૂપને શુદ્ધ જણાવનારો હોવાથી મોક્ષ આપનારો છે અને તે સુજનોને થાય છે. 'હું જ આ અનંત પદાર્થોથી ભરેલા જગતરૂપ છું' અને અવિનાશી છું' એવો જે નિશ્ચય થાય છે તેને ત્રીજો નિશ્ચય સમજો. આ નિશ્ચય શરીરમાં આત્માપણાની છાંતિને છોડીવી, આત્માના વ્યાપકપણાને સિદ્ધ કરનારો હોવાને લીધે મોક્ષ આપનારો જ છે. 'આ દેહાદિક અને સઘળું જગત એ કંઈ છે જ નહિ, પણ તેઓથી રહિત જે અખંડ સત્તારૂપી પરબ્રહ્મ છે, તે હું છું' એવો જે નિશ્ચય થાય છે, તેને ચોથો નિશ્ચય સમજો. આ નિશ્ચય સર્વ દૃશ્યતા બાધપૂર્વક પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જણાવનારો હોવાથી મોક્ષની સિદ્ધિ માટે જ છે. હે રામ! એ ચાર નિશ્ચયોમાં જે પહેલો નિશ્ચય કહ્યો, તે મહિત ભાવનાવાળો છે, તેથી તે બંધ આપનારો થાય છે, તે પછી ખીજો જે ત્રણ નિશ્ચયો કહ્યા છે, તે શુદ્ધ ભાવનાવાળા હોવાને લીધે મોક્ષ આપનારો થાય છે. પહેલો નિશ્ચય બંધન આપનારી વૃણાના સંબંધવાળો છે, તેની મહિત છે. આક્રીના ત્રણ નિશ્ચયો શુદ્ધ વૃણાના સંબંધવાળા છે, તેથી સ્વચ્છ છે. છોલ્યા ત્રણ નિશ્ચયો જીવભૂત પુરુષોમાં જ હોય છે. હે મહાબુદ્ધિમાન રામ! 'જે સઘળું જગત છે તે હું જ છું' એવો જે ત્રીજા પ્રકારનો નિશ્ચય કહ્યો તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હોય, તો બુદ્ધિ કદી પણ ફરી વાર ઉદગ પામતી નથી. આડે, ઊંચે અને નીચે—બધે આત્માનું સ્વરૂપ જ વ્યાપક છે. અને તેથી જે કંઈ છે, તે સઘળું આત્મા જ છે, એવો નિશ્ચય પાત્ર થયો હોય, તો બંધન થતું જ નથી. બોધા પ્રકારના નિશ્ચયમાં સર્વથી રહિત જે પરતત્ત્વ અવશેષ રહે છે તે જ જુદા જુદા વાદીઓએ શૂન્ય, પ્રકૃતિ, માયા,

બ્રહ્મ, વિજ્ઞાન, શિવ, પુરુષ, ઈશાન, તિત્ત્વ અને આત્મા ઇત્યાદિ નામો આપેલાં છે. 'આ જે સઘળું જગત છે, તે બ્રહ્મ જ છે' અને તે બ્રહ્મમાં બેપણું કે એકપણું કયાંય નથી' એમ જે નિશ્ચય રાખવામાં આવે, તો સઘળું જગત અનુભવમય જ થઈ જાય છે અને લેશમાત્ર પણ ભ્રાંતિ રહેતી નથી. જેમ અતિ વિસ્તીર્ણ આકારવાળો સમુદ્ર પાનાળ પડે જગતથી જ ભરપૂર છે, તેમ બ્રહ્માથી તે ઘૂંબડા સુધીનું જગત આત્માથી જ ભરપૂર છે. જે બ્રહ્મ છે, એ જ સત્ય છે અને તિત્ત્વ છે. બ્રહ્મથી જુદું જગતનું રૂપ કયાંય નથી જ જેમ જળ જ સઘળા સમુદ્રોરૂપ છે, માટે એમાં તરંગાદિક જળથી જુદા હોવાનો કયાંય પણ સંભવ નથી, તેમ બ્રહ્મ જ સઘળા જગતરૂપ છે, માટે તેમાં કંઈ પણ પદાર્થો બ્રહ્મથી જુદા હોવાનો કયાંય પણ સંભવ નથી. જેમ કાંઈ, બાબુબંધ અને ઝાંઝર આદિ પદાર્થો સુવર્ણથી જુદા નથી અને જેમ ઝાંઝર તથા ખડ આદિ કરોડો પદાર્થો પૃથ્વીમાં જુદા નથી. તેમ જગત સંબંધી કંઈ પણ પદાર્થો બ્રહ્મથી જુદા નથી. દૈતરહિત એક પરમાત્મા જ માયાની લીલાથી, જગતરૂપે બનીતો એકપણા તથા બેપણા આદિ ભેદોથી પ્રતીત હોય છે વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો બ્રહ્મમાં જેમ બેપણું નથી, તેમ એકપણું પણ નથી. કારણ કે એકપણું પણ બેપણાના નિષેધને માટે કલ્પાયેલું હોવાથી મિથ્યા જ છે. પોતાનાં તે પરાયાં પુણાદિક ચાથવા આ સઘળું જગત અથવા કોઈકાર્થ તથા થઈ જાય ચાથવા વૃદ્ધિ પામે તો પણ તમે તેમાં મુખ્ય-દુઃખનુ ગ્રહણ કરો નહિ, નેમ બ્રહ્મરૂપ જ છો. તમે તમારા મનામાં સઘળું જગત બ્રહ્મ જ છે' એવી દૃઢ અર્થતંત્રી ભાવના રાખો અને બહાર વ્યવહારમાં વર્ણશ્રમના ધર્મોની વ્યવસ્થા માટે લોકરીતિને અનુસરીને અર્થતનો અનાદર પણ કરો—એટલે એ રીતે દેતાદે તમય થઈને રહો. ભયંકર સંસ્કારની ભૂમિકાઓ (જુદી જુદી યોતિઓ) ઉત્પાતોથી જ ભરપૂર છે. જેમ ઊંડી ખાડોમાં હાથી પડે છે,

તેમ તમે તેમાં પડો નહિ, જેમ જ્ઞાથી બંદોળિયા-
ની વાગુથી પગવશ થઈને ભીંડી ખાડોમાં પડે છે,
તેમ જીવ સંસારની ભવતાની પરવશ પડીને
જુદી જુદી બેનિયોમાં પડે છે. હે મહાત્મા
રામ! આત્મામાં દૈત સાચું સંભવતું નથી, કેમ
કે તે મનથી જ કલ્પાયેલું છે; તેમ આત્મામાં એક-
પણાડી સંખ્યા પણ સાચી સંભવતી નથી;
કેમ કે તે પણ યોગણનો નિવેશ કરવા માટે જ
કલ્પાયેલા હોવાથી દૈતરૂપ જ છે, જેને પોતાની
સિદ્ધિમાં કોઈની પણ આગેલા નથી, એવું સર્વદા
સત્ય સ્વયંપ્રકાશ આત્માનું સ્વરૂપ એકતાથી
રહિત છે, માટે સર્વરૂપ પણ છે અને દૈત (યો-
ગણ)થી રહિત છે, માટે કોઈ પણ નથી; એમ
કહેવાય છે. આ દેહાદિક પણ નથી જ અને જગત
પણ નથી જ; પરંતુ જે કોઈ છે તે સઘળું નિર્વિકાર
શાન્તમાત્ર બ્રહ્મ જ છે. આ જગત જે પ્રત્યક્ષ
દેખાય છે, તે નો બ્રહ્માના સાક્ષાત્કારમાત્રથી શાંત
થઈ જનારું છે; માટે તે સત પણ નથી અને આસત
પણ નથી; પરંતુ તે આનિર્વચ્ય છે એમ તમે
જાણો. સર્વથી પર, મરણથી રહિત, જન્મથી રહિત,
સૂર્ય આદિ સઘળા પ્રકાશકોનું પણ પ્રકાશક, જરાથી
રહિત, પરમ આનંદસ્વરૂપ, જેને મન પહોંચતું નથી
એવું, વિભાગો વિનાનું, વિકારોથી રહિત, ઈન્દ્રિયો-
ના સમૂહથી રહિત, સર્વને જીવન આપનારા પ્રાણને
પણ જીવન આપનારું, સઘળી કલ્પનાઓથી
રહિત, કારણોનું પણ કારણ, નિરંતર સ્વયંપ્રકાશ,
સર્વનું આધિષ્ઠાત, આતિ વિસ્તીર્ણ ચૈતન્યરૂપમાં
જ રહેલું, સઘળા આનુભવોના મુખરૂપ, 'તે તું
છે' એવી હીને અપરોક્ષપણાથી ઉપદેશ કરવા
યોગ્ય ત્રણે કાળમાં આધિન અને આનુભવરૂપ
જે બ્રહ્મ છે, તે જ તમે છો. તે જ હું છું અને
તે જ આ સઘળું જગત છે, એથી જુદું કોઈ
પણ નથી. હે રામ! આવી રીતનો નિશ્ચય તમારા
અંતઃકરણમાં સર્વદા વૃદ્ધિ પામેલો રહેજે. ૧-૩૪

સતતમુદિતમીશ્રં ત્યાગતે ચિત્ત્વકાશો સ્થિત-
મનુભવવીજં સ્વાત્મમાવોપદેશ્યમ્ । સ્વનમનુ-
ચિત્તોડતમ્નઃ સર્વે સદૈવ ત્વમહમપિ જગન્નેત્યસ્તુ
તે નિશ્ચયોત્ત્વઃ ॥ ૩૫ ॥

સર્ગ ૧૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૧૮ મો*

સંસારમાં રહેતો જ્ઞાની સંસારનાં
દુઃખોથી પીડાતો નથી

વસિષ્ઠ ઉવાચ

યુક્તાશયાનાં મહતામહતાનાં કુચષ્ટિમિહ ।
સ્વભાવોડયં મહાબાહો લીલયા ચરતામિહ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોગીશ્વર : હે રામ ! સમાહિત મન-
વાળા અને કામ-લોભ આદિ કુદૃષ્ટિઓથી દૂષિત
નહિ થયેલા જીવન્મુકત લોકો આ સંસારમાં
લીલાથી વિચરે છે, તેમનો સ્વભાવ નીચે પ્રમાણે
હોય છે. જીવન્મુકત થયેલો પુરુષ સંસારમાં
વ્યવહાર કરવા જતાં પણ આદિમાં જન્માદિક
દુઃખોરૂપી, મધ્યમાં રોગ આદિ દુઃખોરૂપી અને
અંતમાં મરણ આદિ દુઃખોરૂપી અત્યંત નિઃસાર-
પણાવાળી જગત સંખંધી ગતિઓને હસવા
યોગ્ય ગણે છે. જીવન્મુકત પુરુષ પ્રાપ્ત થયેલાં
સર્વ ઉચિત કાર્યો કર્યો કરતો હોય છે, શત્રુ-મિત્ર
આદિમાં સમદૃષ્ટિવાળો હોય છે અને 'ધ્યેય'
નામના વાસનાત્યાગનો આશ્રય કરીને રહેલો
હોય છે. તે સઘળી ચિંતાઓથી રહિત હોય છે,
કોઈનું પણ આશ્રિત કરતો નથી, વિવેકરૂપી પ્રકાશ-
થી આત્મસ્વરૂપને જોયા કરે છે અને ધ્રુવે ધરૂપી
ઉપવનમાં રહે છે. તે સર્વથી ન્વારા પરબ્રહ્મરૂપી
પદને અવારોંધે છે, પૂર્ણ માતા ચંદ્ર જેવા શીતળ
અંતઃકરણવાળો હોય છે, દુઃખથી ખેદ પામતો
નથી અને સુખથી ધસતન થતો નથી. તે જીવ-
ન્મુકત પુરુષ સંસારમાં સિદ્ધાતો* નથી. સઘળા
શત્રુઓનાં મધ્યસ્થ રીતે રહેનારો, દયાવાળો,
આનુરીવાળો અને પૂન્યલોકોનાં સમયોચિત કાર્યો
કરી આપનારો જીવન્મુકત પુરુષ સંસારમાં
સિદ્ધાતો નથી. જીવન્મુકત પુરુષ કોઈની પ્રશંસા
કરતો નથી, કોઈનો દેષ કરતો નથી, કોઈનો
શોક કરતો નથી, કશું ઈચ્છતો નથી, શોડું ખોલે

* આ અકારમા સર્ગમાં જે સ્થિતિથી રહેનારો
વિદ્વાન સંસારમાં પીડાય નહિ, તે સ્થિતિ વિસ્તારથી
કહેવામાં આવેલો.

+ પીડાતો નથી અથવા દુઃખી થતો નથી.

છે, આબરધક કામમાં આળસુ રહેતો નથી અને સંસારમાં કોઈ રીતે સિદ્ધાતો નથી. જીવન્મુક્ત પુરુષ કોઈ પૂછે તો અક્ષતા પ્રકરણની યોગ્ય વાત કરે છે અને ત પૂછે તો કૂંઠાની જેમ ખેંચી રહે છે. તે ઉદ્ધમ કરતો નથી, ઉદ્ધમ ત્યજી પણ દેતો નથી. અને સંસારમાં કોઈ રીતે સિદ્ધાતો નથી. જીવન્મુક્ત પુરુષ સર્વને પ્રિય લાગે એનું ધોલે છે, કોઈ પણ આક્ષેપ કરે તો તેનું તે આતુરીથી સમાધાન કરે છે, તે સર્વ લોકોના આભિપ્રાયને સમજી જાય છે અને સંસારમાં કોઈ રીતે સિદ્ધાતો નથી. જેમ માણસ પોતાના હાથમાં રાખેલાં ખીલાંને સ્પષ્ટ રીતે જાણે છે, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષ જગતને 'આ યોગ્ય છે અને આ અયોગ્ય છે' એવી વિષમ દૃષ્ટિથી ઘેરાયેલું અને આશાઓને લીધે દીનતાભરેલી યોદ્ધાઓવાળું સ્પષ્ટ રીતે જાણે છે. પરમપદમાં આરૂઢ થયેલો જીવન્મુક્ત પુરુષ જગતની ક્ષણભંગુર સ્થિતિને અંદર શીતગતાવાળી યુદ્ધિથી, જાણે હસતો હોય તેમ જોયા કરે છે. હે રામ! મનને જીતનારા અને વ્યવહારમાં રહેવા છતાં આત્માનું અનુસંધાન કર્યું કરતાં મહાત્માઓનો સ્વભાવ આંધો હોય છે, એ મેં તમને કહી સંભળાવ્યું. પોતાના મનને નહિ જીતનારા અને ભોગરૂપી કુદ્ધવમાં ખૂંચી રહેલા મૂર્ખ લોકોના સ્વભાવો તો ખડુ વિચિત્ર હોય છે માટે તે સ્વભાવોનું અમે પૂરપૂરું વર્ણન કરી શકીએ એમ નથી, અને એ સ્વભાવો પૂરેપૂરે અમારા જાણવામાં પણ નથી. મૂર્ખલોકોને ઘણું કરીને સ્ત્રીઓ, ઉપર અને ધન ઉપર વધારે પ્રેમ હોય છે; માટે સ્ત્રીઓની અને ધનની દુષ્ટતા વિષે કહું છું તે તમે સાંભળો. વિવેકના અભાવને લીધે, પૂર્વજન્મનાં પુણ્યનો નાશ થવાને લીધે અને ભવિષ્યનાં પુણ્યોમાં પ્રતિપંથ આવવાને લીધે જ સ્ત્રીઓ રૂપાળી અને શણગારેલી લાગે છે. વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો, એ સ્ત્રીઓ નરકના અગ્નિઓની સુવર્ણ જેવી જ્વાળાઓ જ છે. ધન પણ પોતાના સંપાદનમાં, રક્ષણમાં, અગ્રયમાં તથા નાશમાં અપાર પરિશ્રમ આપે

છે, અંધમૈત્રી સમુદોને ઉત્પન્ન કરાવે છે, કૃતિયા આદિ અનેક અન્યોંચી ખરાબી કરે છે, દુઃખના વેગને જ આપે છે અને આરે બાળુથી વિપત્તિઓને જ મોકલ્યા કરે છે. મૂર્ખલોકો જે જે યશ આદિ કર્યો કરે છે, તે તે કર્યો પણ સકામ જ હોય છે, દંભ આદિથી તથા અનેક પ્રકારના દુરાચારોથી ભરેલાં હોય છે અને તેથી વારંવાર પુનર્જન્મ આદિનાં મુખ—દુઃખો ભોગવ્યા કરે છે. આ પ્રમાણે મૂર્ખ લોકોના સ્વભાવો ખડુ વિચિત્ર હોય છે, એટલા માટે અમે તેમનું સંપૂર્ણ વર્ણન આપી શકતા નથી. હે રામ! તમે 'ધ્યેય' નામના વાસનાના ત્યાગથી વિલાસ પામનારી પૂર્ણદૃષ્ટિનો આશ્રય લો અને જીવન્મુક્તપણાથી સ્વસ્થ રહીને લોકમાં વિહાર કરો. હે રામ! તમે મનમાંથી સઘળી આશાઓને, રાગ—દેષને તથા વાસનાઓને ત્યજી દો અને ખહારથી સઘળા વ્યવહારને યોગ્ય આચરણો કરતા રહી લોકમાં વિહાર કરો. હે રામ! તમે મનથી સર્વનો ત્યાગ કરી, પ્રાદે અર્ધને ખહારથી વર્ણશ્રમના સંદાયારો પાળો. લોકોને સંતોષ આપવા માટે નેમની પદ્ધતિને પણ યોગ્ય રીતે અનુસરો અને નિર્લેપ રહીને જગતમાં વિહાર કરો. હે રામ! સંસારની દશાઓનો તથા જાતની ભૂમિકાઓનો સંપૂર્ણ રીતે વિચાર કરીને, જે ઉરામ પદ છે તેનું જ તમે જાવનાથી અવલંબન કરો અને જગતમાં વિહાર કરો. હે રામ! તમે મનમાં આશાઓથી રહિત રહો અને ખહારથી આશાવાળાના જેવી યોદ્ધાઓ કરો; તમે મનમાં અત્યંત શીતળ રહો અને ખહાર જાણે ધનાદિકના નાશથી તપતા હો એવો દેખાવ આપો. આમ તમે જગતમાં નિર્લેપ પણાથી વિહાર કરો. હે રામ! તમે મનમાં કોઈ જાતનો ક્રોધ આદિનો વેગ રાખો નહિ; પણ ખહારથી ક્રોધ આદિની કૃત્રિમ વેગ દેખાડો. તમે મનમાં ચક્રતી રહેા, ખહાર કરતી રહો અને નિર્લેપ રહીને જગતમાં વ્યવહાર કરો. હે રામ! તમે વ્યવહારદૃષ્ટિથી તથા પરમાર્થદૃષ્ટિથી સર્વ પદાર્થોમાં જે કાંઈ સાર—અસારપણાનો ફેરફાર છે, તેને

જાણી ચૂક્યા છે. માટે હવે જેમ તમને યોગ્ય લાગે તેમ જગતમાં સાચા વ્યવહારથી વર્તો. હે રામ! તમે મનમાં વ્યવહારના અભિનિવેશથી અત્યંત રહિત રહીને ખહારથી કૃત્રિમ શોકને, કૃત્રિમ ઉદ્વેગને, કૃત્રિમ નિંદાને અને બીજાં કાંઈ ના પણ તે કૃત્રિમ વેગોને દેખાડતા રહી, જગતમાં નિર્લેપપણાથી વિહાર કરો. હે રામ! તમે અહંકારનો ત્યાગ કરીને બુદ્ધિને અત્યંત ધીરજ ભરેલી રાખી અને આકાશની ગોઠે નિર્લેપ રહીને, કોઈ પણ જાતના કર્નકનો કાષ્ઠ ન લાગે એવી રીતે જગતમાં વ્યવહાર કરો. હે રામ! તમે મનનાં સઘળા આશાઓરૂપી પાશોથી છૂટા રહી, સર્વ પ્રકારની ગુણિઓમાં સમાન બુદ્ધિ રાખી અને ખહારથી વર્ણશ્રમ સંબંધી તથા રાજ્ય સંબંધી ચાલતાં કાર્યોમાં તત્પર રહીને, નિર્લેપપણાથી જગતમાં વિહાર કરો. વાસ્તવિક વિચાર કરતાં, કોઈ પ્રાર્થીને બંધન પણ થયું નથી અને બંધન નહિ હોવાને લીધે મોક્ષ પણ થતો નથી. આ સંસારની સઘળી સ્થિતિ ઇન્દ્રજાની શોભાની ગોઠે મિથ્યા જ છે. હે રામ! જેમ તીવ્ર તડકામાં મેળા પુરવાળું ઝાંઝવાનું જળ મોહથી જ જોવામાં આવે છે, તેમ આ સઘળું જગત મોહથી જ દેખાય છે. જેમ ઝાંઝવાનું પાણી ભ્રાંતિમાત્ર જ છે, તેમ આ જગત પણ ભ્રાંતિમાત્ર જ છે. આત્મા બંધનના સંભર વિનાનો છે, ચોક્કસ છે અને સર્વમાં વ્યાપક છે. તેને બંધ થવો કેમ સંભવે? આન બંધ સંભવતો નથી, તો મોક્ષ પણ કોનો કરવામાં આવે? જેમ રજ્જુમાં અક્ષતથી થયેલી સર્પરૂપી ભ્રાંતિ રજ્જુના જ્ઞાનથી નાશ પામી જાય છે, તેમ આત્મામાં અક્ષતથી થયેલી આ સંસારરૂપી મોટી ભ્રાંતિ પણ આત્માના ચકાચ જ્ઞાનથી નાશ પામી જાય છે. તમે એકાગ્રતાવાળી મુક્તબુદ્ધિથી પોતાનું તરવ જાણી ચૂક્યા છો અને આહંકારથી રહિત થયા છો, માટે આકાશની જેમ નિર્ભજ રહો. તમે પૂર્ણ રીતે સમજી શક્યા છો. માટે મિત્રોની તથા બાંધવો આદિની સઘળી વાસનાઓને

તજી દો. ૧૧ માટે ખોટા પદાર્થોની વાસના રાખવી? તમે વાસનાઓથી અલગ રહીને ઈર્ષ્ય-વાદ થયા છે એમ અનુમાન થાય છે, માટે હવે તમારે અજ્ઞાના સાક્ષાત્કારને માટે સૌથી પ્રહેલાં જીવનમુકતતા વ્યવહારથી વર્તવું થો છે. ભોગોથી, બંધુઓથી, ધીજ પણ જગત સંબંધી પદાર્થોથી અને શુભાશુભ કર્મોથી આત્માને સંબંધ છે જ નહિ, ક્યતાં તમે એ ભોગ આહિતે માટે શા માટે શોક કરો છો? 'હું કેવળ આર્નાદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ જ છું' એવી જો ભાવના થઈ તો પછી તમને ભયની સાથે સંબંધ જ નહિ રહે, હે રામ! તમે જગતરૂપી બ્રમથી શા માટે ભય પામો છો? હે રામ! તમારા બંધુઓ મિથ્યા હોવાને લીધે મુદ્દલ ઉત્પન્ન થયા નથી તેઓનાં મુખ-દુઃખની સાથે તમને શો સંબંધ છે કે તમે એ બંધુઓની ચિંતા રાખો છો? 'તમે પૂર્વજન્મોમાં પણ એના એ હત્યા, ભવિષ્યના જન્મોમાં પણ એના એ હરો અને આ વર્તમાન જન્મમાં પણ એના એ છે' એવો જો તમને નિશ્ચય હોય તો જેમ હમણું આ જન્મના નિહંતના બંધુઓને પ્રાણ સમાન ગણીને તેમનો શોક કરો છો, તેમ તમે પૂર્વજન્મના ઘણા ઘણા બંધુઓની શોક કેમ કરતા તથી? સર્વનો શોક કરવો એ બની શકે એમ નથી. માટે કોઈનો પણ શોક કરવો યોગ્ય નથી. 'હે રામ! તમે પૂર્વજન્મમાં અન્ય હતા આ જન્મમાં અન્ય છો અને વળી ભવિષ્ય ન્મમાં અન્ય થશો' એવો જો તમને નિશ્ચય હોય તો પણ જેમ તમે બદલાતા આવ્યા તેમ સંસાર બદલાતો જ આવે છે એમ સિદ્ધ થાય છે; માટે તમે કયા પદાર્થને સાચો ગણીને શોક કરો છો? કદાચ 'તમે આગળ પણ જન્મ્યા હતા, હમણું પણ જન્મ્યા છો પરંતુ હવે પછી જન્મવાના નથી' એવો જો તમને નિશ્ચય હોય તો પછી તમારો સંસાર ક્ષીણ થયા આવ્યો છે. એમ સિદ્ધ થાય છે તો પછી તમે શા માટે શોક કરો છો? ઉપર કહેલા કોઈ પણ પક્ષમાં શોક કરવો પ્રાપ્ત થતો નથી. આમ હે

રામ! જગત સંપંથી ચાલના ક્રમમાં દુઃખ ધરવું પણ યોગ્ય નથી ગતે પ્રસન્ન થવું પણ યોગ્ય નથી, પરંતુ ચાવી પડેલા કાર્યને અનુસરવું એટલું જ યોગ્ય છે. હે રામ! તમે મનમાં દુઃખને પણ માનો નહિ અને મુખને પણ માનો નહિ પરંતુ સર્વમા સમતા જ ધારણ કરો; કેમ કે પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે. તમે અંત વિનાના છો, સાચા સ્વરૂપવાળા છો આકાશની પેઠે વ્યાપક છો પ્રકાશરૂપ છો અને નિત્ય શુદ્ધ છો. જેમ જ્ઞાનાઓના સમૂહમાં અધિકારનો અવકાશ નથી તેમ તમારા સ્વરૂપમાં અજ્ઞાતનો કે દુઃખાદિકનો અવકાશ નથી. તમે આદ્ય છો છતાં પણ જેમ હારતાં મુક્તાશ્વમાં એક જ શ્રીણે દોરો રહેલો હોય છે તેમ તમે જગતના સર્વ પદાર્થો વિષે રહેલા છો. એક જન્મ ધારણ કરીને બીજો જન્મ ધરવો અને બીજો જન્મ ધારણ કરી પછી ત્રીજો જન્મ ધરવો એમ વારંવાર જન્મ્યા કરવું, એ સંસારની પદ્ધતિ છે. પરંતુ તે અજ્ઞાતીને માટે છે જ્ઞાતીને માટે નથી. હે રામ! તમે તો જ્ઞાતી છો, માટે નિશ્ચિંત રહો. હે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા રામ! જેમાં નિરંતર દુઃખો જ પ્રાપ્ત થયા કરે છે એવું આ સંસારનું સ્વરૂપ અજ્ઞાતથી વધી જાય છે. પણ તમે તો જ્ઞાતી છો માટે તમને શી ચિંતા છે? સંસારના સ્વરૂપમાં કંઈ પણ રાગનું નથી. એમ સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન વિના બીજા કશો પદાર્થ નથી. તેમ ભ્રમમાં ભ્રમ વિના બીજું શું રૂપ હોય? હે રામ! આ જગતનું સ્વરૂપ ભ્રાંતિમાત્ર છે. છતાં પણ અત્યંત સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. એ સર્વે શક્તિઓવાળા પરમાત્માની એક જાતની શક્તિ જ છે. જગતમાં નિયમિત ગતે કોઈ કોઈનો મિત્ર પણ રહેતો નથી અને કોઈ કોઈને શત્રુ પણ રહેતો નથી, પરંતુ સર્વદા સર્વે વરતી ઈચ્છા પ્રમાણે સર્વે સર્વના મિત્રો થાય છે અને સર્વે સર્વના શત્રુઓ થાય છે. જેમ છેદાઈ જતો. વીખાઈ જતો અને પરસ્પરના આશ્રયથી ગ્રહેતો જળના તરંગોનો તમુક નિરંતર આવેલો જ જાય છે. તેમ

છેદાઈ જતું. વીખાઈ જતું અને પરસ્પરના આશ્રયથી રહેતું આ જગત નિરંતર આવેલું જ જાય છે. જેમ પૌંડાનો પાટો ઊંચે હોય તે નીચે આવે છે અને નીચે હોય તે ઊંચે જાય છે અને એ રીતે આવ્યા જ કરે છે; તેમ આ ચંચળ સંસારના ભ્રુગોળ-ખગોળ આદિ પદાર્થો ઊંચે હોય તે નીચે આવે છે અને નીચે હોય તે ઊંચે જાય છે. એમ આવ્યા જ કરે છે. સ્વર્ગમાં રહેતા જીવો નરકમાં જાય છે. નરકમાં રહેલા જીવો સ્વર્ગમાં જાય છે. એક યોનિમાં રહેતા જીવો બીજી યોનિમાં જાય છે અને એક દીપમાં રહેલા લોકો બીજા દીપમાં જાય છે. વળી નહિ માગનારા પુરુષો માગનારા થઈ જાય છે અને માગવાની દેવવાળા પુરુષો ન માગે એવા થઈ જાય છે. આમ અકનીઝિતગતી સેંકડો દશાઓરૂપી ભ્રાંતિઓમાં સઘળાં પ્રાણીઓ ગોળાં ખાધા કરે છે. જેમ અગ્નિમાં કયાંય હિમનો કણ મળતો નથી. તેમ આ સંસારમાં એક રૂપથી રેશ્મર રહેનારો, સ્વચ્છ અને સંતાપ વિનાનો કોઈ પદાર્થ કયાંય મળતો નથી. જે જે મોટા આગ્ય-શાળી અને ઘણા ઘણા બંધુઓવાળા લોકો હોય છે, તેઓ પણ કેટલેક ફિલ્સે નજ થઈ ગયેલા જોવામાં આવે છે. હે રામ! જેમ ચંદ્રમાં ખેપણાનું દર્શન સાચું નથી, તેમ આ સંસારમાં પરાયા-પણું, આન્યપાત્રું, તુંપણું અને હુંપણું ઇત્યાદિ વાસનાઓ સાચી નથી. હે રામ! હવે તમારી 'આ બંધુ છે, આ ઘર છે, આ હું છું' અને 'આ તું છે.' ઇત્યાદિક મિથ્યા દૃષ્ટિઓ ગલિન થઈ જાયો. તમે કશો પણ અગ્નિવેશ રાખો નહિ અને કેવળ કીકાને માટે વ્યવહારમાં રહો. તમે શત્રુ-મિત્ર આદિની મિથ્યા વાસનાઓને અંતઃકરણમાંથી મૂળ સહિત કાપી નાખો અને બહાર તેવા પ્રકારની કૃત્રિમ વાસનાઓ દેખાડનાં હીલાથી વિહાર કરો. હે ઉત્તમ નિયમોબળ રામ! આ સંસારની પદ્ધતિમાં એવી રીતે વિહાર કરો કે, તમે અજ્ઞાની માણસની જેમ વાસનાઓના બોળથી શકી જાયો નહિ. જેમ જેમ વાસના-

સર્ગ ૧૯ મો*

પુણ્ય અને પાવન નામના બે

ભાઈઓનું આખ્યાન

વસિષ્ઠ ક્વાલ

સચ્ચૈવોદાહરન્તીમિમિત્તિહાસં પુરાતનમ્ ।

આત્રોહિપથગાતીરે સંવાદં મુનિપુત્રયોઃ ॥૧૪॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! આ પ્રસંગમાં

ગંગાના કિનારે રહેનારા પરસ્પર ભાઈઓ એવા

બે મુનિપુત્રો વચ્ચેના સંવાદરૂપે એક જૂની

ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે. હે ગમ ! 'આ બંધુ

છે અને આ બંધુ નથી' એ વાતના પ્રસંગથી

માન સ્મરણમાં આવેલો આ આશ્ચર્યકારક પવિત્ર

ઇતિહાસ તમે સાંભળો. આ જંબૂદીપના કોઈ

ગિરિકુંજમાં મહેન્દ્ર નામનો એક પર્વત છે. તે

ઊંચાં ઊંચાં વનોના સમૂહોથી સુશોભિત છે

અને તેનાં કંઈપણ વનોની છાયામાં મુનિઓ

તથા કિન્નરો વિશ્રાંતિ લે છે. એનાં શિખરો

અત્યંત ઊંચાં છે અને તેથી તેણે જાણે મોટા

વિસ્તારવાળા સઘળા આદારનો વશ પણ કરી

લીધા છે. એ પર્વત, ઘસલોડાના મધ્યમાંથી

શિખરોની ગુફાઓમાં આવેલા સામવેદના ધ્વનિ

ઓતા પડછંદાના ઘોંઘાટોથી જાણે તે ગાયન

કરતો હોય એવો લાગે છે. એ પર્વતનાં શિખરોની

અણીઓ પર વીજળીઓથી શોભતાં અને

જળથી અત્યંત ખરેંટાં કાળાં વાદળાંઓ જાણે

લતાઓનાં પુષ્પોથી ગૂંથાયેલા તે પર્વતનો કંઈ

હોય એવાં લાગે છે. એ પર્વત વાદળાંઓનો

આડંબર થતાં ઠેકવાને તૈયાર થયેલાં 'શરભ'

સમતાં પશુઓની ગર્જનાઓથી જાણે પોતે

ગર્જના કરતા હોય અને ગુફાઓનાં મોઢાંઓથી

જાણે પ્રલયકાળનાં વાદળાંઓને હસતો હોય

એવો લાગે છે. એ પર્વતે ગુફાઓની અંદર થતા

જળના ઘોંઘોળા શબ્દોના પડછંદાઓથી સમુદ્રના

જળના તરંગોના ઘોંઘાટને પણ સંપૂર્ણ રીતે

* આ ઓગણીસમા સર્ગમાં પુણ્ય અને પાવન

નામના બે ભાઈઓનું આખ્યાન કહેવાશે કે, જ્યાં પુરુષ

પિતાના શોકથી પીડાયેલા પાવનને બેધ આપ્યો છે.

ઓનો ક્ષય કરનારો તમારો આ વિચાર વધતો આવશે, તેમ તેમ વ્યવહાર નાંખી કાર્યો શાંત થતાં જશે. જેઓ હલકા ચિત્તાવાળાં હોય છે, તેઓ જ 'આ બંધુ છે અને આ બંધુ નથી' એવા ભેદવાળી દૃષ્ટિ રાખે છે. ઉદાર ચિત્તાવાળા પુરુષો તો પોતાની યુદ્ધિ આવરણથી રહિત થયેલી હોવાને લીધે, સર્વમાં સમદૃષ્ટિ જ રાખે છે. 'જ્યાં હું નથી એવું કોઈ પણ નથી અને જે મારું નથી એવું પણ કોઈ નથી' એવી રીતે પાકો નિશ્ચય કરી લઈને, મહા-માઓ સર્વે સમદૃષ્ટિથી જ વર્તે છે. જ્ઞાની પુરુષ સ્વરૂપના જ્ઞાનથી આકાશના જેવો વ્યાપક હોવાને લીધે અસ્ત પામતો નથી અને ઉત્થ પામતો નથી. જેમ આકાશમાં રહેલો સૂર્ય હર્ષ તથા શોકના અભિનિવેશથી રહિત રહીને, પૃથ્વીને જોયા કરે છે, તેમ આત્મસ્વરૂપમાં રહેલો પુરુષ હર્ષ-શોકના અભિનિવેશથી રહિત રહીને સર્વ જગતને જોયા કરે છે. હે રામ ! આ અનાદિ સંસારમાં અનેક યોનિઓમાં તમારા અનેક જન્મો થઈ જવાને લીધે સઘળા પ્રકારની જાતિઓ તમારા બંધુપણના સંબંધમાં આવી ગયેલી છે. અનુક્રમથી સર્વની સાથે તમારે બંધુપણનો સંબંધ થઈ ગયો છે. આમ તમારી સાથે બંધુપણથી જોડાયા વિનાની કોઈ પણ જાતિ નથી. આ જગતમાં વિચિત્ર પ્રકારના કરોડો જન્મોની ગરબડ થયા કરે છે. એમાં 'આ બંધુ છે અને આ બંધુ નથી' એવી જે ભેદદૃષ્ટિ થાય છે, તે કેવળ ભ્રાંતિની દશાનો જ અમત્કાર છે. વાસ્તવિક રીતે બંધુએ તો, સઘળું ત્રૈલોક્ય લાંબા કાળથી બંધુ પણ છે અને બંધુ પણ નથી. (જીવપણની દૃષ્ટિથી બંધુ છે અને પ્રાણપણની દૃષ્ટિથી બંધુ નથી.) ૧-૬૫

વિવિધજન્મશતાહિતસંપ્રમે જગતિ જન્યુ-
રજન્યુરિતીક્ષણમ્ । અમદશેવ વિવલગતિ વસ્તુત-
સ્તિમુવર્તન ચિરજન્યુરજન્યવિ ॥ ૬૬ ॥

શ્રદ્ધિભાગવાદિ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'જીવન્યુકતવર્ણન' નામનો સર્ગ ૧૮ મો સમાપ્ત

જીતી લીધો છે. એ મહે-દ્રાવ્યળતા એક મનોહર અને સ્તનમય વિસ્તીર્ણ શિખર ઉપર મુનિઓએ સ્નાત-પાન માટે આકાશગંગાને ઉતારી છે. પ્રફુલ્લિત વૃક્ષોવાળા અને ચળકતા સોનાની પીળાશને લીધે મેરુના શિખર જેવા લાગતા એ ગંગાના તીર ઉપર એક ‘દીર્ઘતપા’ નામનો મુનિ રહેતો હતો. તે ઉદાર બુદ્ધિવાળો હતો, જ્ઞાનના ઉદયને પ્રાપ્ત થયો હતો, તપના ભંડારરૂપ હતો અને જાણે દેહધારી સાક્ષાત્ તપ જ હતો, જાણે બૃહસ્પતિને ‘કય’ નામના બે પુત્રો થયા હોય, તેમ એ મુનિને બે પુત્રો થયા હતા. ગંદ જેવા સ્વરૂપવાન એ બે પુત્રોમાં મોટાનું નામ ‘પુણ્ય’ રાખવામાં આવ્યું હતું અને નાનાનું નામ ‘પાવન’ રાખવામાં આવ્યું હતું. એ દીર્ઘ-તપા મુનિ ફક્ત વૃક્ષોવાળા ગંગાજીને તીરે એક સ્ત્રીની સાથે અને તે બે પુત્રોની સાથે રહેતો હતો. પછી હે રાન! સમય જતાં એ બે પુત્રોમાં મોટો જે ‘પુણ્ય’ નામનો પુત્ર હતો, તે ગુણોથી પણ મોટો થયો અને જ્ઞાનવાન પણ થયો. નાનો ‘પાવન’ નામનો પુત્ર પરોઢિયાના કમળની જેમ અર્ધો જાગ્રત થયા હતા, એટલે મૂર્ખતામાંથી નીકળ્યો હતો, પણ પરમપદને પહોંચ્યો ન હતો; આથી તે જાણે અધવચ્ચ હિલોળા લેતો હોય એવી સ્થિતિમાં હતો. પછી પ્રાણીઓના જીવામાં તકિ આવતો, દેહના કાચરૂપ પંચજીનોને શિથિલ કરી દેનારો અને દેહરૂપી લતાને તથા આયુષ્યને જીર્ણ કરી દેનારો સો વર્ષરૂપી કાળ નીતી ગયો. એટલે વૃદ્ધવસ્થાથી જર્જરિત થયેલા જીવિતવાળા દીર્ઘતપામુનિએ સ્થૂળભંગુર પદાર્થોવાળા તથા સંકેદો ભચ્ચર વૃક્ષાનોવાળા આ સંસારમાંથી આસક્તિ કાઢી નાખી. જેમ કાવડ ઉપાડનારે કાવડને છોડી દે, તેમ તેણે કલ્પનારૂપી પંચજીની માત્રારૂપ પોતાના દેહને પર્વતની ગુફારૂપ ધરમાં છોડી દીધો. જેમ પુષ્પની ગંધ આકાશને પ્રાપ્ત થાય, તેમ એ દીર્ઘતપામુનિ દેહભિમાનથી રહિત થયેલા જીવોના સ્થાનકરૂપ અને જેમાં કાંઈ પણ કલ્પનાનો આરંભ

જ નથી એવા નિર્લેપપદ (પ્રહ.પદ)ને પ્રાપ્ત થયો. પછી એ મુનિની પત્નીએ પોતાના પતિના દેહને પ્રાણુવાયુથી તથા અપાનવાયુથી રહિત થયેલો તેમ જ નાજ વિનાના કમળની જેમ પૃથ્વી પર શિથિલ થઈને પડેલો જોયો. એ મુનિપત્નીનો દેહ રોગથી કે જે જરા આદિથી ગ્લાનિ પામેલો નહોતો. તપણુ જેમ ભ્રમરી કમળને છોડી દે, તેમ તેણે પતિનો જ શીખવેલી અને લાંબા, કાળથી આભ્યાસમાં લીધેલી યોગની યુક્તિથી તેને છોડી દીધો. જેમ આસ્ત પામીને આકાશના ધીબ્જ ભાગમાં ગયેલા ચંદ્રને તેની પ્રભા આ ભાગમાંથી અદૃશ્ય થઈને અનુસરે છે, તેમ એ સ્થિતપત્ની ભરણુ પામીને, પ્રહ્લપદમાં ગયેલા પોતાના પતિને, આ લોકમાંથી અદૃશ્ય થઈને અનુસરી (પોતે પણ પ્રહ્લપદને પ્રાપ્ત થઈ). આમ માતાપિતા ભરણુ પામતાં, પુણ્ય તો શોકથી રહિત રહીને, તેમને ઔર્ધ્વદેહિક (ભરણુ પછી કરવાનાં કર્મો) કરવામાં લાગી ગયો અને પાવન માતાપિતાના ભરણું બહુ દુઃખ ધરવા લાગ્યો. શોકથી દુષિત થયેલા ચિત્તવાળો પાવન પોતાના મોટા ભાઈની ધીરજ સામે જોતો નહોતો અને વિલાપ કરતો કરતો વનની શ્રાદ્ધોમાં ફરવા લાગ્યો. પછી ઉદાર બુદ્ધિવાળા પુણ્યે માતાપિતાની ઔર્ધ્વદેહિક ક્રિયા-આને પતાવી અને શોકમાં જ તત્પર થયેલા પોતાના ભાઈ પાવનને વનમાં મળીને તેને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

પુણ્ય ભાલ્યો : હે ભાઈ ! તું શા માટે આવેશ ગાઢ શોક કરે છે ? આ શોક તો આંસુની ધારા-ઓને વરસાવનાર છે, ભયંકર છે અને કેવળ આંધળાપણું જ આપનાર છે. જેમ વર્ષાઋતુમાં કમળ પોતામાંથી પ્રાણીનાં ટીપાં પાડે છે, તેમ તું શા માટે તારાં નેત્રોમાંથી આંસુનાં ટીપાં પાડે છે ? હે સમન્તુ ભાઈ ! તારો પિતા તારી માતાની સાથે ‘મોક્ષ’ નામની પરમાત્મારૂપી પોતાની પદવીમાં જ ગયેલો છે. એ પદવી સર્વ પ્રાણીઓના અધિષ્ઠાનરૂપ છે અને પ્રહ્લવેનાઓના સ્વરૂપ-

જૂત છે. તારો પિતા પોતાના સ્વરૂપને જ પ્રાપ્ત થયેલો છે, તો તું તેનો શોક શા માટે કરે છે? તે આ સંસારમાં મોહથી ઉત્પન્ન થયેલી એવી ભાવના બાંધી છે કે, તે ભાવથી તું અસૌખ્ય (શોક કરવા યોગ્ય નહિ એવા) પિતાનો પણ શોક કરે છે. અનેક જન્મોમાં તારાં અનેક માધ્યાપ થઈ ગયાં છે માટે તારી એ જ મા હતી અને એ જ પિતા હતો એમ નથી, તેમ જ તેઓને પણ અનેક જન્મોમાં અસંખ્ય પુત્રો થઈ ગયા છે; માટે તેમના આપણે બે જ પુત્ર છીએ એમ પણ નથી. હે ભાઈ! જેમ અનેક વનોમાં જળના પ્રવાહની અનેક ગતિઓ થઈ ગયેલી હોય છે, તેમ અનેક જન્મોમાં તારાં માધ્યાપ પણ લાખો થઈ ગયાં છે. આપણાં માધ્યાપને અસંખ્ય જન્મોમાં અસંખ્ય પુત્રો થઈ ગયા છે; માટે આપણે બે જ એમના પુત્ર છીએ એમ નથી. હે ભાઈ! તદ્દીતા તરંગોની જેમ માણસોને અસંખ્ય જન્મોમાં અસંખ્ય પુત્રો થઈ ગયા છે. જેમ વૃક્ષને અને કાતને પાંદડાં, કળીઓ તથા ફળો અનેક લાખ થઈ જાય છે, તેમ આપણાં માતાપિતાને અનેક લાખ પુત્રો થઈ ગયા છે. જેમ મોટા વૃક્ષને તે તે ઋતુમાં અનેક ફળો પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમ જીવને તે તે જન્મમાં મિત્રો તથા બાંધવો અનેક પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. હે ભાઈ! જે માતા, પિતા અને પુત્રોનો સ્નેહને લીધે નિરંતર શોક કરવો યોગ્ય હોય, તો જે માતાપિતા અને પુત્રો પૂર્વ-જન્મોમાં લાખો વ્યતીત થઈ ગયાં છે, તેમનો નિરંતર શોક શા માટે કરવો નહિ? આ જગતરૂપી બ્રમમાં 'આ મા છે, આ બાપ છે અને આ પુત્ર આદિ છે એવી ખોટી ખટખટ જ ઊભી થયેલી જન્મમાં આવે છે. હે કાલ્યા ભાઈ! વાસ્તવિક રીતે જોતાં તારાં કોઈ મિત્રો કે બાંધવો મુદ્દલ છે જ નહિ. જેમ બહુ જ તપી રહેલા મોટા નિર્જળ દેશમાં પાણીનો છોટો હોવાનો પણ સંભવ નથી, તેમ અદ્રેત પ્રચંદમાં નાશનો અંશ પણ હોવાનો સંભવ નથી. હે મોટી

ગુહિવાળા ભાઈ! છત્રોથી અને ચામરોથી ચળકતી આ જે સંન્યાસિકની લક્ષ્મીઓ તારા જન્મમાં આવે છે, તેઓ એક જાતનું સ્વપ્ન જ છે અને તે ત્રણ દિવસ કે પાંચ દિવસ જ રહેનારી છે. હે ભાઈ! તું પરમાર્થદૃષ્ટિથી સત્ય વસ્તુનો વિચાર કર. વાસ્તવિક રીતે જોતાં તું પણ નથી અને એમ પણ નથી. તું તથા એમ હોવાની તારા મનમાં જે ભ્રાંતિ છે, તેને તું છોડી દે. 'આ જતો રહ્યો અને આ મરી ગયો' એવા ખોટા વિચારો પોતાના સંકલ્પમાત્રરૂપી સન્નિપાતમાંથી જ ઊડીને આગળ ખડા થયેલા જન્મમાં આવે છે. એ વિચારોમાં કોઈ પણ સત્યતા નથી. અણતરૂપી તહકાથી છવાયેલા આ તરૂપી અરુદેશમાં આ અપજ અને અનંત રૂપોવાળું પોતાના સંકલ્પરૂપી 'વાસના' નામનું ઝંઝવાનું પાણી શુભાશુભ યોનિઓરૂપી તરંગોથી નારચ કરે છે. ૧-૪૧

મહાનવિસ્તીર્ણમરૌ વિલોલ શુભાશુભલ્લદ-
મયેસ્તરક્તૈઃ । છવાસનાનામમરીચિવારિ પરિસ્કુ-
રત્યેતદનન્તરૂપમ્ ॥ ૪૧ ॥

શ્રીમેદગવાક્ષિ મહારામાવલુમાં ઉપશમપ્રકરણને
'પાવનભાષન' નામનો સર્ગ ૧૯ મો અમામ

સર્ગ ૨૦ મો*

પુણ્ય પાવનને અનેક જન્મોની વાત કહી

પુણ્ય જ્વાલ

કઃ પિતા કિં વ વામિત્રે કા માતા કે વ બાંધવાઃ ।
સ્વબુદ્ધયૈવાવધૂયન્તે વાલ્યયા જનપાંસવઃ ॥ ૧ ॥

પુણ્ય બોલ્યો : હે ભાઈ! પિતા કોણ છે, માતા કોણ છે, મિત્ર કોણ છે, અને બાંધવો કોણ છે? પિતા, માતા, મિત્ર, શત્રુ તથા બાંધવો આદિ માણસોરૂપી રજની. કળીઓ કેવળ ભ્રાંતિરૂપી વંટોળિયાથી જ ઊભા કરે છે. બંધુઓ, મિત્રો, પુત્રો, સ્નેહની દશ, દેશની દશ

* આ વીંચમા સર્ગમાં પુરુષ શોકને તથા મોહને મટાડવા માટે, પાવનની પાસે તેના તથા પોતાના અનેક જન્મો થઈ ગયાની વાત કરશે.

તથા મોહની દશા ઇત્યાદિક આ મોટી ખટપટ પોને કરેલી ભાવનાથી જ વિસ્તારવાળી થાય છે. જેમાં બંધુપણની ભાવના કરીએ તો તે બંધુ થાય છે અને જેમાં શત્રુપણની ભાવના કરીએ તો શત્રુ થાય છે. ઝેરના કીડાઓ ઝેરમાં ચામૂતની ભાવના કરે છે, તો તેઓને ઝેર અમૃત થાય છે; માટે સિદ્ધ થાય છે કે, ભાવના જ જગતની સ્થિતિનું કારણ છે. આત્મા એક જ છે અને સર્વવ્યાપક છે. તેમાં 'આ બંધુ છે અને આ બીજો છે' એવી કલ્પના ગ્રાંતિ વિના ક્યાંથી આવવી ઘટે? હે ભાઈ! લોહી, નાંસ અને હાડકાંના સમૂહમય આ જડદેહરૂપી અસ્થિપિંજરથી બુદ્ધો ચેતનવાળો હું કોણ છું? એમ તું પોતે પોતાના ચિત્તાથી જ વિચાર કરી ને. વાસ્તવિક રીતે નેકઈએ તો તું પણ કોઈ નથી અને હું પણ કોઈ નથી. આ પુણ્ય છે અને આ પાવન છે, ઇત્યાદિરૂપે મિથ્યા જ્ઞાન જ રૂઝ થાય છે. તું અનંત વિસ્તારવાળું વ્યાપક બ્રહ્મનરવ જ છે. તારો પિતા કોણ હોય, માતા કોણ હોય, બંધુ કોણ હોય અને શત્રુ કોણ હોય? તારે પોતાનું શું હોય અને પરાયું શું હોય? એ તું જ કહે. તારા આ જન્મ ઉપરાંત ખીજા ઘણા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે. તેમાં પણ તું એતો એ હતો, તો પછી જે બંધુઓ અને જે વૈભવો તે જન્મોમાં હતા, તે સર્વનો પણ તું શા માટે શોક કરતો નથી? તું જ્યારે મુંદર પુષ્પોવાળી વનની જગ્યાઓમાં મૃગના જન્મને ભોગવતો હતો ત્યારે તારા મૃગની જાનિવાળા ઘણા બંધુઓ હતા, તેમને તું શા માટે રોતો નથી? તું જ્યારે હંસની યોનિમાં હતો, ત્યારે તને કમળોવાળી નદીઓના કિનારાઓમાં ફરતારા ઘણા ઘણા હંસો બંધુઓ હતા. તેમને તું શા માટે રોતો નથી? તું જ્યારે વિવિધ વનરાજીઓમાં વૃક્ષના અવતારને ભોગવતો હતો, ત્યારે તારે ઘણાં ઘણાં વૃક્ષો અત્યંત બંધુઓ હતા; તેમને તું શા માટે રોતો નથી? તું જ્યારે સિંહની યોનિમાં હતો, ત્યારે તને પર્વતોનાં આરે શિખરોમાં ઘણા ઘણા સિંહો બંધુઓ હતા;

તેમને તું શા માટે રોતો નથી? તું જ્યારે માછલાનું જન્મને ભોગવતો હતો, ત્યારે તને કમળોવાળી નદીઓમાં અને ઝરોવરોમાં ઘણા ઘણા મત્સ્યો બંધુઓ હતા; તેમને તું શા માટે રોતો નથી? તું દરણી દેશમાં ભૂરા રંગનો જંગલી વાંદરો થયો હતો, તુષાર દેશમાં રાજકુમાર થયો હતો અને પુંડ્રદેશમાં જંગલી કાગડો થયો હતો. હેહ્ય દેશમાં તું હાથી થયો હતો, વિગત દેશમાં તું ગજોડો થયો હતો, શાલ્વ દેશમાં તું કૂતરો થયો હતો અને ત્યાં દેવદારના ઝાડમાં તું પક્ષી થયો હતો. તું વિંધ્યાચળમાં પીપળો થયો હતો અને ત્યાં મોટા વડમાં કોતરી ખાતાર ભ્રમર થયો હતો. તું મંદરાચળમાં કૂકડો થયો હતો અને મંદરાચળની ગુફામાં બ્રાહ્મણ થયો હતો. અયોધ્યા પ્રાંતમાં પણ તું બ્રાહ્મણ થયો હતો. બંગાળમાં તું તેતર થયો હતો. હિમાલયના પ્રાંતમાં તું ઘોડો થયો હતો. અને પ્રહ્લાના યજ્ઞમાં તું પશુ થયો હતો. તું તાડના ઝાડના નૂગમાં કીડો થયો હતો. ઉપરાના ઝાડમાં મચ્છર થયો હતો અને વિંધ્યાચળના વનમાં બગેલા થયો હતો. તે જ તું હમણાં મારો નાનો ભાઈ થયો છે. તું હિમાલયની ગુફામાં ભોજપત્રના ઝાડની ઝાલની ગાંઠમાં છ મહિના સુધી કીડો થઈને રહ્યો હતો અને તે જ તું હમણાં મારો નાનો ભાઈ થયો છે. તું આ સીમાડાની પાસેના કુશામમાં જાણના ઢગલાની અંદર દોઢ વર્ગ સુધી ઘીછી થઈને રહ્યો હતો અને તે જ તું હમણાં મારો નાનો ભાઈ થયો છે. વનમાં જેમ ભ્રમર કમળમાં ગોંટી રહે છે, તેમ તું ભીલડીના સ્તનમાં ચોંટી રહ્યો હતો (ભીલડીનો છોકરો થયો હતો) અને ને જ તું હમણાં મારો નાનો ભાઈ થયો છે. આમ હે ભાઈ! આ જંબુદીપમાં તું પૂર્વ ગા અને ખીજી ઘણી ઘણી યોનિઓમાં સંકડો ને હજીરોવાર જન્મ્યો હતો. આ પ્રમાણે પૂર્વ થઈ ગયેલા તારા વાસનાઓના કમરૂપ અવતારોને હું યોગસાગ્રથી શુદ્ધ થયેલી પ્રુદ્ધ વડે જાણું છું. તારી પેઠે મારી પણ આજ્ઞાનથી જડતાવાળી ઘણા